

صناعة الإعلام ..
وصياغة الرأي العام

النور

الشمس جنبها

مجلة إسلامية • ثقافية • شهرية تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية العدد ٤٨٤ - السنة الحادية والأربعون - ربيع الآخر ١٤٣٣ هـ

الأمة بين بيعات طُرقية ..
وبيعات حزبية !!

رسالة إلى نواب مجلس الشعب

■ استنهاض الهمم للعمل للإسلام

■ الإصلاح لا يتأتى بالتخريب !!

■ كيفية التعامل مع الإشاعات والأراجيف

بسم الله الرحمن الرحيم
فاعلم أنه لا إله إلا الله
صاحبة الامتياز
جماعة أنصار السنة المحمدية

السنة الحادية والأربعون
العدد ٤٨٤
ربيع الآخر ١٤٣٣ هـ

رئيس مجلس الإدارة

د. عبد الله شاكرا الجندي

المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي

اللجنة العلمية

زكريا حسيني محمد
جمال عبد الرحمن
معاوية محمد هيك

سكرتير التحرير

مصطفى خليل أبو المعاطي

التحرير

٨ شارع قولة عابدين - القاهرة
ت: ٢٣٩٣٦٥١٧ - فاكس: ٢٣٩٣٠٦٦٢

قسم التوزيع والاشتراكات

ت: ٢٣٩٣٦٥١٧
ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

المركز العام

هاتف: ٢٣٩١٥٥٧٦ - ٢٣٩١٥٤٥٦
WWW.ANSARALSONNA.COM

السلام عليكم

رسالة إلى مجلس الشعب

يا مجلس الشعب؛ أنتم بمثابة الأماء على هذه البلاد، أنتم أول مولود شرعي لأبوين كريمين هما الشعب والجيش، قضى الله تعالى لهذا المولود أن يُولد بسلام، فإن شُب هذا المولود بارًا بوالديه ولم يكن عاقا لهما، ونشأ في طاعة الله؛ أدامه الله وأيده، وأثابه وثبته، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وتذكروا أنه قد كان قبلكم قوم نكثوا فانكسوا.

يا مجلس الشعب؛ أنتم بعث الله على من سبقكم، أزاحهم الله بكم وأحكم محلهم؛ لأنهم جحدوا فضل الله وعصوه بنعمه عليهم، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، ولا تامنوا مكر الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر قريش؛ أنتم أهل هذا الأمر (القيادة) ما أطعتم الله، فإن عصيتموه بعث الله عليكم من يلحكم (ينزع عنكم ثوب الخلافة والملك)، كما يلحق هذا القضيبي»، وأزال النبي صلى الله عليه وسلم قشر سواك في يده.

يا مجلس الشعب؛ لا تغفلوا حين يبرق الملك، فما أحلى بريقه، وأشد حريقه، فأصلحوا قلوبكم وبيو اطنكم، كما أصلحت ظواهركم.

سدد الله خطاكم.

نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٤٠ مجلدًا
من مجلدات مجلة التوحيد عن ٤٠ سنة كاملة

مدير التحرير الفني
حسين عطا القراط

رئيس التحرير
جمال سعد حاتم

الآن بالمركز العام
المجلد الجديد لعام ١٤٣٢
ثمن النسخة

مصر ٢٠٠ قرشاً ، السعودية ٦ ريالاً ،
الامارات ٦ درهم ، الكويت ٥٠٠ فلس ، المغرب
دولار أمريكي ، الاردن ٥٠٠ فلس ، قطر
ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا ٢
دولار ، أوروبا ٢ يورو

الاشتراك السنوي

١- في الداخل ٣٠ جنيهاً بحوالة فورية باسم
مجلة التوحيد - على مكتب بريد عابدين مع
إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة
التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التليفون
٢- في الخارج ٢٥ دولاراً أو ١٠٠ ريال سعودي أو
مايعادلها.

ترسل القيمة بسويقت أو بحوالة بنكية أو شيك
على بنك فيصل الاسلامي فرع القاهرة. باسم مجلة
التوحيد. انصار السنة. حساب رقم / ١٩١٥٩٠.

البريد الإلكتروني

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM

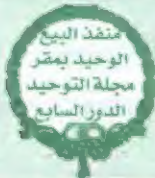
رئيس التحرير،

GSHATEM@HOTMAIL.COM

بشرى سارة

تعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل
التواصل بينها وبين القراء في كل ما
يتعلق بالأمور الشرعية لعرضها على
لجنة الفتوى ونشرها بالمجلة على
البريد الإلكتروني التالي،

q.tawheed@yahoo.com

٧٥٠ جنيهاً ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر
و ٢٦٠ دولاراً خارج مصر شاملة سعر الشحن

الحمد لله مالك الملك، يعطيه من يشاء، ويمتنعه من يشاء، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

البيعة: تطلق ويراد بها الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة والمعاهدة، والمراد بها هنا: إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله، وذلك في العسر واليسر والمنشط والمكره، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمور منها: البيعة على الإسلام وهي أعلى أنواع البيعة وأوجبها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس عليها، ومن أدلة القرآن عليها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَيْعَتِكَمْ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهِنَّ بِهِنَّ بِفَرْسَةٍ، بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكُمْ فِي مَعْرِفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْعِفْنَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾» [الممتحنة: ١٢].

نكث البيعة على الإسلام كفر

ومن أدلة السنة عليها ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد محمومًا، فقال: أقلني، فأبى، فلما ولي قال: المدينة كالكبير تنفي خبيثها وتنصع طليها» [متفق عليه]. وقد دل الحديث على أن نكث البيعة على الإسلام كفر، وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب من نكث بيعة» فتح الباري (ج ١٣/ ٢٢٥).

ومن أنواع البيعة: البيعة على النصرة والمنعة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأنصار عند العقبة عليها، وتعتبر هذه البيعة أول عقد في الدولة الإسلامية قامت على أساسه دولة المدينة النبوية، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه». [أخرجه أحمد في مسنده ج ٣/ ٣٢٢، والحاكم في المستدرک، وصححه ووافقه الذهبي ج ٢/ ٦٢٤].

البيعة على السمع والطاعة للحاكم المسلم

وقد جاء في هذا الحديث إشارة إلى نوع آخر من أنواع البيعة، وهي البيعة على السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف، وإذا أطلقت كلمة البيعة الآن انصرفت إليها، وهي التي تعنيها هنا؛ لأنه لا إمام إلا بعد عقد البيعة، ولذلك بادر الصحابة رضي الله عنهم إليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعقدوها لأبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، ثم وقعت من عامة الصحابة بعد ذلك في المسجد، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر رضي الله عنه الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيish رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى يَذْبُرْنَا - يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن بك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورًا تهتدون به بما هدى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم، فقوموا فبايعوه، وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. قال ابن حجر: «وكل ذلك في يوم واحد». [فتح الباري ج ١٣/ ٢٠٨].

أفتاحية
الحرية

الأمة بين بيعات طرقية وبيعات حزبية

بقلم / الرئيس العام

د/ عبد الله شاكر الجنيدي

www.sonna_banha.com

من أنواع البيعة؛ البيعة على النصرة والمنعة ، وقد بايع النبي ﷺ وفد الأنصار عند العقبة عليها ، وتعتبر هذه البيعة أول عقد في الدولة الإسلامية قامت على أساسه الدولة في المدينة النبوية !!

وقد ذهب ابن تيمية إلى أن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه كانت من جمهور الصحابة، حيث قال: «المسلمون اختاروه وبايعوه؛ لعلمهم بأنه خيرهم، كما قال له عمر يوم السقيفة بمحضر المهاجرين والأنصار: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك أحد، وهذا أيضا في الصحيحين». [منهاج السنة ج ٥١/٢].

الخلافة والاستخلاف

وبيعة أبي بكر بالطريقة المذكورة تدل على أن المسلمين رشحوه للخلافة ورضوا به، وهذه طريقة تنعقد بها الإمامة، أما تولية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فوَقَّعت بطريق الاستخلاف؛ حيث استخلفه الصديق - رضي الله عنه - وهي طريقة صحيحة إذا كان المستخلف مكتمل الشروط وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك، فلم يجد أبو بكر رضي الله عنه مثل عمر ليتحمل هذه الأمانة، وهي قيادة الأمة، وقد كان أفضل الصحابة في وقته.

قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : «كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم». [البخاري ٣٦٥٥].

قال الإمام أحمد: «وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر». [رسالة السنة ٨٧].

الأدلة على جواز الاستخلاف

وقد استدل العلماء على جواز استخلاف الإمام لأحد بعده بحديث عائشة رضي الله عنها: قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني أخاف أن يتمنى متمر ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». [مسلم: ٢٣٨٧].

ومن الأدلة على جواز الاستخلاف إجماع الصحابة، فلم تذكر الروايات أحداً خالف وقال: عهد أبي بكر لعمر لا يجوز، وقد حكى هذا الإجماع الماوردي فقال: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته». [الأحكام السلطانية/ ٣٩].

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أبا بكر - رضي الله عنه - استشار أفاضل الصحابة في ترشيح عمر للخلافة، ولم يفرضه عليهم فرضاً، بل اجتهد في النصيحة لهم بعد مشورتهم، وهذا ما تؤكدته الروايات التاريخية في ذلك. يقول ابن الأثير: «لما نزل بابي بكر - رضي الله عنه - الموت دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر أفضل رجل إلا أنه فيه غلظة، فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاً، ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه، وقد رمقته فكنت إذا غضبت على رجل أراني الرضا عنه، وإذا كنت له أراني الشدة عليه، ودعا عثمان بن عفان وقال له: أخبرني عن عمر، فقال: سريرته خير من علانيته وليس فينا مثله». [الكامل ص ٢٩١، ٢٩٢].

وهذا يدل على ترشيح أهل الحل والعقد لعمر رضي الله عنه ورضاهم به، وأن خلافته وقعت عن رضا منهم وبايعوه.

قال ابن كثير وهو يتحدث عن نهاية عهد الصديق ومرضه: «وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا». [البداية والنهاية ١٨/٤].

بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه

وأما عنبيعة عثمان رضي الله عنه فقد ساقها البخاري في

البيعة على السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف ، وإنه لا إمامة إلا بعد عقد البيعة ، ولذلك بادر الصحابة رضي الله عنهم بعقد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

صحيحه في حديث طويل تحت باب بعنوان: «باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله عنه، وفيه بعد ذكر طعن عمر رضي الله عنه ودخول كثير من الناس عليه أنهم قالوا له: «أوص يا أمير المؤمنين استخلف. قال: ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ، فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له -، فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإنني لم أعزله عن عجز ولا خيانة..» فلما فرغ من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: أيكما تبرا من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظر أفضلهم في نفسه؟ فاستكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: افتجعلونه إلي، والله علي لا ألو عن أفضلكم؟ قالوا: نعم، فأخذ بيد أحدهما: فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فإله عليك لأن امرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال: مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه، فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. [البخاري: ٣٧٠٠].

وهكذا تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه بإجماع الصحابة، قال الإمام أحمد: «لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان». وسئل عن خلافة النبوة فقال: «كل بيعة كانت بالمدينة». وعقب الإمام ابن تيمية على ذلك بقوله: وهو كما قال، فإنهم كانوا في آخر ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك». [منهاج السنة النبوية ج٦/١٥٤].

جواز العهد دون تعيين المهود إليه

ويستفاد من قصة تولية عثمان رضي الله عنه: جواز العهد إلى أشخاص معينين دون تعيين المهود إليه بعينه، ويرى ابن تيمية أن السبب في عدم التعيين رعاية المصلحة، وشدة ورع عمر رضي الله عنه. [منهاج السنة ج٦/١٤٧].

وبعد استشهاد الخليفة الصابر عثمان رضي الله عنه تولى الخلافة والإمارة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد أتى إليه جمع من المهاجرين والأنصار وفيهم طلحة والزبير، وقالوا له: إنه لا بد للناس من إمام، قال: لا حاجة لي في أمركم، فمن اختارتم رضيت به، فقالوا: ما نختار غيرك وترددوا إليه مراراً، وقالوا له في آخر ذلك: إنا لا نعلم أحداً أحق به منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلا في المسجد. [انظر الكامل لابن الأثير ٩٨/٣].

وقد ذكر الطبري في تاريخه روايات متعددة تفيد أن الصحابة - رضوان الله عليهم - رشحوا علياً للخلافة وبايعوه عليها. [انظر ج٥/٤٢٧-٤٨٦].

وخلافته رضي الله عنه خلافة راشدة صحيحة، وهو آخر الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - ويلاحظ من الروايات أن علياً رضي الله عنه لم يكن حريضاً على الإمارة، وإنما قبلها بعد

الحاح كثير من الصحابة عليه؛ خوفاً من ازدياد الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه.

وبعد سردي التاريخي لبيعة الخلفاء الراشدين، وهم أفضل الأمة بإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا كيف تمت البيعة لهم، وهي دائرة بين ترشيح أهل الحل والعقد بالاختيار، أو الاستخلاف، وفي كل الأحوال كانت تقع البيعة للإمام بموافقة أهل الحل والعقد، كما يظهر لنا أن البيعة بيعة واحدة في الإمامة العظمى لا غير.

بيعة أصحاب الطرق لمشايخهم بيعة باطلة مبتدعة !!

وإن بيعة أصحاب الطرق «لمشايخهم»، وما يحدث في بعض الجماعات المعاصرة بيعة باطلة مبتدعة لا أصل لها في الشرع، ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار - رضوان الله عليهم أجمعين - وعليه فيجب الحذر منها أو الوقوع فيها، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحذر منها فيقول: «وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته على كل ما يريده، وموالاته من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاً موالياً، ومن خالفهم عدواً باغياً، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم». [مجموع الفتاوى: ١٦، ١٥/٢٨].

وللشيخ بكر (أبي زيد رحمه الله كلمات دقيقة حول هذا المعنى يقول فيها: «فاعلم أن في الإسلام بيعة واحدة في الإمامة العظمى، هي البيعة الجامعة، تنعقد بموافقة أهل الشوكة والحل والعقد في الأمة، سواء حصلت تلك البيعة بطريق محبوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أو بطريق الغلبة، وهذه هي التي يحصل بها للإمام ولي أمر المسلمين مقاصد الولاية: القدرة، والسلطان، والشوكة، والمنعة، فيقيم حكم الإسلام، كإقامة الحدود وقسمة الأموال، ونصب الولاة... وما زال أمر الأمة على هذا ماضياً فجزت بدعة الطرقية (البيعة الرضائية)، ويقال: (البيعة الاستثنائية)، ويقال: (عهد المشايخ)، ويقال: (عقد الطريق)، ويقال: (ميثاق الطريق)، وهذه بيعة محدثة، لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا عمل صحابي، وقد أنكرها جماعة من العلماء، وشددوا النكير على فعلتها، وأنه لا أصل لها، ثم انتقلت بمسلاخ آخر إلى بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة، حتى بلغ الحال إلى وجود عدة جماعات من ورائها عدد من العهود والبيعات في بلد واحد، وكل واحدة منها تدعو إلى ما هي عليه دون ما عليه الأخرى، فضاع من بينهم الميثاق النبوي لجماعة المسلمين: «ما أنا عليه وأصحابي»، وهكذا تقطع جسم الأمة بين بيعات طرقية في أجواف الزوايا إلى بيعات حزبية في المواجهة، وصار الشباب في حيرة إلى أي حزب ينتمي، ولاي رئيس تنظييم يبايع، والبيعة عهد وعقد يقتضي الولاء والبراء». [حكم الانتماء ١٦١، ١٦٣].

نسأل الله أن يعصمنا من الزلل، وأن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

**استدل العلماء على
جواز استخلاف
الإمام لأحد بعده
بحديث عائشة
رضي الله عنها،
وقد استشار
أبو بكر رضي الله عنه أفاضل
الصحابة في ترشيح
عمر للخلافة،
ولم تفرض
عليهم فرضاً !!**

الكلمة التحرير

الفتن بين ضياح الأمن ونشر الفوضى والتأمر على مصر!!

بقلم

رئيس التحرير

جمال سعد حاتم

GSHATEM@HOTMAIL.COM
GSHATEM@YAHOO.COM

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه
ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا
مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

إن التأمل فيما يقع من حولنا من أحداث
متسارعة، يجعل الإنسان ينظر فلا يجد إلا
إيلاماً يوجع القلب، فيعيد النظر متفكراً
ومتدبراً عله يجد إجابة لما يحدث، فالأمن قد
اختل، وتزعزعت أركانه! فضاعت معه أهم
مطالب الحياة السعيدة، وانتشرت الفتن،
وكثرت التحزبات والائتلافات، كل فصيل
يبحث عن مكاسب دنيوية، وانتشر القتل،
والنهب، والسرقه، عشرات يلقون حتفهم،
ومئات المصابين، في منظر لم تشهده أرض
مصر من قبل، وفضائيات تحرّض على الفوضى
والعصيان المدني، يقف خلفها أناس تلطخت
أيديهم بالتآمر على مصر، ومخططات غربية
وأمركية لنشر الفوضى، ومحاولة إذلال مصر
وأهلها ببعض المعونات، وأيادي التحريض
والتخريب مثلطخة صباح مساء، ومحاولات
بثّ الوقيعة والفتنة مستمرة كل يوم لإشغال
وإذكاء طائفية بغيضة، وهبة من أبناء مصر
ومشايعها للحفاظ على كرامة مصر الأبية،
التي يأبى رب العزة سبحانه أن تذلل.

والمؤامرات مستمرة، وراءها ستشتم رائحة
إسرائيل ومن يتبارون في الغرب للدفاع عن
مصالحها، وسط ما يروونه صحوة إسلامية،
تريد أمريكا والغرب الالتفاف حولها بكل
الوسائل والطرق المخابراتية والتأمرية!!!

إنها الفتن التي قال عنها نبي الرحمة
صلى الله عليه وسلم: «تَغْرُسُ الْفِتْنُ عَلَى
الْقُلُوبِ كَعَرَضِ الْحَصِيرِ عَوْداً عَوْداً، فإي قلب
أشربها، نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها
نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى
قلبين، قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما
دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مريداً
كالكون مجحياً (أي مقلوباً) لا يعرف معروفًا،
ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه» [مسلم:
١٤٤]. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

□□ إن ما يدور من حولنا
من أحداث قتل وترويع
وخطف، ونهب وسرقات،
وحرائق، وتهديد
لأمنين صباح مساء
يشير إلى أياذ عابثة
تدبر في الخفاء لنشر
الفضى وأشعال البلاد. □□

فتن تقلب القلوب وتدميها

وكذلك فإن الفتن تحدث انتكاسا للناس، فيرى الرجل حالاً ما كان يراه حراماً، والعكس، كما دل عليه الحديث، فإنها تتفاقم وتتعاظم وتنتشر، قال صلى الله عليه وسلم «إن امتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمرٌ تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاً، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه» [مسلم ٤٨٨٢]. يعني تكون الأولى أهون من الثانية، وتنسى شدة الثانية هول الأولى، والفتنة قد تكون في بعض الأزمان والأماكن تصل بالمرء إلى أن يتمنى الموت، وقد أشار إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه» [متفق عليه - البخاري (٦٦٩٨)، ومسلم (١٥٧)]، وهذا حال المؤمن الذي يصل به الخوف على ذهاب دينه، وغلبة الباطل واهله، وظهور المنكرات والمعاصي لدرجة أنه يتمنى أن يموت الآن قبل أن يفتن، فإنه يرى أن الموت خير له من أن يفتن في دينه!!

ومن صفات الفتن أنها تذهب بعقول الرجال في وقت من الأوقات، كما قال عليه الصلاة والسلام يصف ذلك: «يقتل بعضكم بعضاً، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه، وذا قرابته». فقال بعض القوم: ومعنا عقولنا ذلك اليوم!! فقال: «لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم» [ابن ماجه ٣٩٥٩ وصححه الألباني] يعني: لا قيمة لهم بمنزلة الغبار.

وهذه الفتن تقع وتتطور وتخرج عن حدود السيطرة، ويعرفها العلماء إذا أقبلت، بينما الجهلاء والعامّة لا يعرفونها إلا إذا أدبرت، وتترى في مياديهما لتغري بالتورط فيها، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التعرض لها فقال: «من تشرف لها تشترقه»

زمن كثرت فيه الفتن.. وعمت القوضى

لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبث في عباده بما يمتصهم، ليتبين الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والطيب من الخبيث، وذلك بالفتن التي تموج كموج البحر، فتكون هي كبر القلوب، ومحك الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب، ومن يتبع الرسول ممن يتقلب على عقبيه، ومن يقف عند حدود الله ممن تتلاعب به الأهواء.

ولقد بين المولى سبحانه عندما تحدث عن الفتن بمعنى الاختبار والابتلاء كما قال تعالى عن موسى عليه السلام: «وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا» [طه: ٤٠] أي: ابتليناك واختبرناك، وقال سبحانه: «أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا «آمَنَّا» وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ» [العنكبوت: ٢]، أحسبوا أن نفرّكهم بلا اختبار ولا ابتلاء، فالله سبحانه يخبرهم بأمور كثيرة: من الشدة والرخاء، والمال والنساء، والحسب والنسب، والحرب والأمن، والشدة والخوف، وتأتي الفتنة بمعنى العذاب، كقوله تعالى: «لَأَنزِلَنَّ فِتْنًا الْكُوفِيِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ» [البروج: ١٠] أي: عذبوهم وحرقوهم، وقال عز وجل: «ثُمَّ لِيَأْخُذَنَّ رَبُّكَ لِيَلْبِسَ فَجْرَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا» [النحل: ١١٠] أي: اودوا.

والفتنة تأتي في القرآن الكريم بمعنى الشرك والكفر كقوله تعالى: «وَقِيلُوا لَهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً» [البقرة: ١٩٣] أي: لا يكون شرك، وقال: «وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» [البقرة: ١٩١]، وتأتي بمعنى الصد عن سبيل الله كقوله تعالى: «وَأَعَدُّهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ» [المائدة: ٤٩]، وتأتي بمعنى اشتباه الحق بالباطل كقوله تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ أُولَئِكَ بَعْضٌ إِيَّاهُمْ لَا تَعْلَمُوهُ» [النفال: ٧٣].

وهذا الاشتباه جاء في حديث: «ستكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي» [مسلم ٢٨٨٧]، وهي أيضاً تأتي بمعنى اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم، كقوله تعالى: «لَقَدْ أَسْعَرُوا النَّفْسَةَ» [التوبة: ٤٧].

وإذا نظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أن الفتن لها أوصاف، منها كبار ومنها صغار، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسير إلى في ذلك شيئاً لم يحدثه غيبي، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو يحدث مجلساً أنا فيه عن الفتن: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يعد الفتن: «منهن ثلاث لا يكذن بذنر شيئاً، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار» [مسلم ٢٨٩١].

❏ في خضم تلك الفتن، وهذه المؤامرات، لابد أن يعي الإنسان ما يدور حوله، وأن يعرف الموقف الشرعي من ذلك، وإنك لو نظرت إلى هذه الأحداث الكثيرة، والمستجدات المستطيرة، والمطالب البغيضة، والنوايا السيئة، فإنك ستجد فيها أنواعاً مختلفة لا يمكن إسقاط حكم واحد عليها!!❏

التي تدس السم في العسل، وأصبح شغلها الشاغل هو استخدام وتلميع وجوه تخصصت في تخريب هذا البلد، وإشعال النار في كل مكان، بين تحريض، وتهيج، وكذب، وإشاعات، وتاجيل لكل ما هو ساكن، فالهدف منهم وممن يمولونهم من أسيادهم في الخارج، أن تعم الفوضى وينكسر الأمن، وتنكسر معه هبة الدولة، تنفخ بالكبر في خبث الحديد، وليست مجزرة بورسعيد بعيدة عن الأيادي التي شاركت في الفتن، من فضائيات، ومواقع، وفيسبوك، أججت بينهم الأحقاد والتعصب الأعمى الذي استغله المتآمرون بين فتنة صغيرة ينتسبون إلى ما يسمون أنفسهم بـ «التراس»، فهذا أهلاوي، والتراس زملكاوي، وهذا بورسعيدي، وآخر إسماعيلي، وتصيدتهم أيادي الخائرين الذين خططوا ومولوا، هان عليهم أبناء جلدتهم، من خيرة شبابهم بدلا من أن يحتضنهم، أوقعهم في تنفيذ مجازر في كل مكان، وعدسات مصوري الفضائيات جاهزة في إستاد بورسعيد كي تنقل للعالم أجمع تلك الهمجية التتارية، لتحول مباراة في كرة القدم إلى مذبح، تبث فيها الرعب والخوف والهلع، وتنقل الفوضى العارمة إلى العالم كله، مصورة أن هذه مصر!! تنفيذا دقيقا لما دبروه بليل!!

يأتي كل هذا مع تخاذل أمني نضع أمامه عشرات من علامات الاستفهام، مع تمنينا لعودة أمنية كبيرة تقضي على تلك المظاهر العاتية التي أصبحت من أبرز معالم مصر من أقصاها لأقصاها، وتباطؤ من القوات المسلحة في رد الفعل على الحادث.. مع كوننا نناشد كل إنسان مخلص يحب هذا البلد، ويخشى الله سبحانه ألا يستجيبوا للمؤامرات التي تهدف إلى ضرب القوات المسلحة وكراميتها، وكسرها أمام المؤامرات الخارجية والداخلية، وسقوط الشرطة الذي يعني سقوط مصر، وانتشار الفوضى العارمة!!

وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُدْ بِهِ، [متفق عليه: البخاري (٣٤٠٦)، ومسلم (٢٨٨٦)].

وكذلك قال علي رضي الله عنه: «إن في الفتن انتكاسا للفطر، تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي يصير الناس فيها كالإنعام»، والأثر موقوف على علي رواته ثقات.

ومن الفتن فتن لا تدع بيتاً إلا دخلته، قال صلى الله عليه وسلم: «ست من أشرار الساعة.. وذكر منها: فتنة يدخل حرها بيت كل مسلم، [أخرجه أحمد (٢٢٨/٥)، برقم ٢٢٠٤٥ وصححه الإلباني برقم ٣٦٠٨ في صحيح الجامع].

وأيضاً لا تدع أحد إلا لطمته، وكذلك فإنها تقلب القلوب، وتجعل فيها النكت السوداء، حتى تصبح مُنتكسة، وأما قلوب أهل الإيمان فإنها تبقى صافية نقية لا يتشربها شيء من بخان هذه الفتن!!

❏ الموقف الشرعي.. ومسؤولية أهل العلم ❏

إن ما يدور من حولنا من أحداث قتل وترويع، وخطف ونهب، وسرقات وحرائق، وتهديد للأمنين صباح مساء، وأياد عابثة تدبر في الخفاء نشر الفوضى، وإشعال البلاء سواء كان ذلك بإيعاز من أناس لتحقيق مصالح دنيوية حقيرة، أو كان أداة لتنفيذ المؤامرات من الداخل والخارج؛ ممن اجتمعوا على كراهيتهم لبلادنا، وهم يعيشون تحت سقفا، يستظلون بظلالها، ويشربون من نيلها، ويسرقون أهلها، ويسرقون نعيمها ويحرضون الفئات، مندسين بين الجماعات في المصانع والميادين، غرضهم دنيء، وهدفهم ليس بريئاً، وهم لهم كارهون!!

وفي خضم تلك الفتن، وهذه المؤامرات لا بد أن يعي الإنسان ما يدور حوله، وأن يعرف الموقف الشرعي من ذلك، وإنك لو نظرت إلى هذه الأحداث الكثيرة، والمستجدات المستطيرة، والمطالب البغيضة والنوايا السيئة، فإنك ستجد فيها أنواعاً مختلفة بحيث لا يمكن أن تطلق عليها حكماً واحداً، ولا أن تقف منها موقفاً واحداً، ولا أن نَعْمَ عليها كلاماً واحداً، ولذلك فإن معنى الاختلاط والاشتباه في الفتنة قائم الآن، والله تعالى يبتلي قادة الدعوة والعلم من المسلمين في المواقف، ويمتحنهم بما يُجرّبه من الأقدار، ماذا يفهمون؟! وكيف يحكمون؟! وبأي شيء يتكلمون؟! وعن ماذا يصرون؟! وهذه أعظم المسؤوليات الشرعية، ابتلاء العالم والداعية إلى الله بهذه الأقدار الإلهية التي ينظر ربنا فيها ماذا يقولون، وماذا يعملون، وسيجازي الله الجميع كل بحسب عمله، ونسال الله السلامة والعافية.

❏ فتن الفضائيات بين التبذيل والتهيج ❏

وما يقع من فتن تسببت فيه بعض الفضائيات

❏❏ إن ما يقع من فتن تسببت فيه

بعض الفضائيات التي تدس السم

في العسل. وأصبح شغلها الشاغل هو

استخدام وتلميع وجوه تخصصت

في تخريب هذا البلد، وإشعال

الفتن بين تحريض. وتهييج. وكذب.

وإشاعات وتاجيج لكل ما هو ساكن

❏❏ الاتفيقوا يا أصحاب الضمائر المنكوبة.

والعقول الخربة❏❏

إن التعصب الذي غذته آياد الغدر والخيانة والمؤامرات، والكراهية لمصر وأهلها؛ تعصب مذموم، وإذا وصل التعصب إلى التفريق بين أبناء الأمة الواحدة كما حدث في بورسعيد، وبدا الموقف فيه عداء بين أبناء الوطن الواحد بعد فقد العديد من خيرة شباب مصر أرواحهم بسبب التعصب غير المبرر، وهؤلاء لا يغضبون لله، وإنما يتقاتلون في عصبية عمياء وبعضهم يفقد حياته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل تحت راية عمية، يغضب للعصبية، أو يقاتل للعصبية، أو يدعو إلى العصبية فقتله جاهلية، [مسلم: ١٨٥٠].

❏❏ العصيان.. والإضرابات.. والخسران المبين❏❏

ومع انتشار الفتن وضياح بعض الأمن.. شهدت البلاد والعباد أوضاعاً وضربات في كل منحنى من مناحي الحياة بين مطالب المستغلين، وحقوق الفقراء، ممن ضاقت بهم السبل، وذاقوا مرارة العيش، بحثاً عن رغيغ عيش يستقله المستغلون من أصحاب سرقة حقوق الناس، وأسطوانة بوتاجاز يعجز الإنسان عن الحصول عليها إلا بالتعرض للضرب والتهلكة، وبين محرضين أرادوا بعد أن وجدوا الصوت الإسلامي يعلو منادياً بضرورة تطبيق شرع رب العالمين، فحاولوا نشر الفتن، وإشاعة الفوضى، والعصيان، صوروا للناس أنهم بذلك يدافعون عن حقوقهم حتى يتوقف كل شيء وتعم الفوضى، وتنكسر الدولة، حتى القوات المسلحة حاولوا أن يجعلوها في مازق في ظل المؤامرات التي تواجها من أعداء الداخل، ومؤامرات الخارج.

وبنظرة اقتصادية كاشفة ومختصرة في عدة كلمات؛ لو استجاب الناس لمؤامرة كسر مصر وهدمها انتظاراً لتنفيذ باقي المؤامرة بتقسيم مصر وتفتيتها، واستجاب الناس - لا قدر الله - للمنادين بالعصيان المدني ممن لا يعرفون شرع الله، ولا يتقون في شعبيهم إلا ولائمة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، يصل نصيب متوسط اليوم الواحد إلى نحو خمسة مليارات جنيه يومياً، إن لم يكن يزيد على هذا الرقم!! في الوقت الذي بلغ العجز في الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام المالي الأخير عشرة مليارات من الدولارات كفرق بين موارد النقد الأجنبي البالغة ٦٤ مليار دولار، ومدفوعات النقد الأجنبي البالغة ٧٤ مليار دولار!!

وعلى الجانب الآخر فلا بد من استمرار استيراد السلع الأساسية والمستنقات البترولية، وكذلك استمرار الرحلات العلاجية والدينية، ودفع أقساط

وفوائد الديون الخارجية، ودفع نفقات الخدمات المالية والتأمينية، والنتيجة انخفاض أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى بلغت ١٦ مليار دولار، وهو ما يعني قيمة واردات سلعية لثلاثة أشهر فقط أو تزيد قليلاً.

ومن هنا فإن تعطل الإنتاج في ظل عجز تجاري مزمن يعني زيادة الواردات السلعية لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو ما يزيد الطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى أن الموازنة الحكومية مصابة بعجز مزمن يتوقع وزير المالية في حكومة الجنزوري أن يصل إلى ١٤٢ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وأقساط الديون الخارجية والداخلية ٩٩ مليار دولار.

وإذا كان عدد الأيدي العاملة في مصر يبلغ ٢٤ مليون شخص، يعمل منهم نحو ستة ملايين في الحكومة وقطاع الأعمال، فإن القطاع الخاص يقوم بتشغيل نحو ١٨ مليون شخص، ونسبة قليلة من هؤلاء لا يعملون بالقطاع الخاص المنظم مثل الشركات الاستثمارية!! فهل يتوقف الإنتاج استجابة للعاصين من أصحاب المطالبة بالعصيان والإضراب!!

❏❏ فتن تقسيم مصر والتشكيك في

الجيش والشرطة القضاء❏❏

ومع انتشار الفتن، وقضائيات الفتنة التي اختزلت شعب مصر في ميدان التحريض، ونشرت الفوضى بين كل فئات المجتمع، تنافست في نفس الخط والوقت مع إعلام غربي خبيث روج لديمقراطية زائفة قام بتغطيتها على حسب مصالح الدلالة إسرائيل، مروجين لإحياء الفكرة المشبوهة القديمة حول المخطط المشبوه لتقسيم مصر إلى أربع دويلات: الأولى في سيناء وشرق الدلتا، وتكون تحت النفوذ اليهودي، والثانية مسيحية وتكون عاصمتها الإسكندرية، وتمتد حتى جنوب أسيوط، والثالثة في النوبة، والرابعة يطلقون عليها دولة البربر، ومصر

رد الفعل الأمريكي والغربي
جاء مروعاً. عندما أعلنت أمريكا
بكل بجاجة عن نيتها في الانتقام
من محسر وشعبها بعض التمييز
على العاملين في تلك المنظمات
وتحويلهم للتحقيق. ولكن مصر
الابية ستظل شامخة بإذن الله
ولن تستطيع أمريكا أن تركعها

المنظمات، بعدما أعلن أن منظمة «فريدم هاوس» قامت بتسفير مئات المصريين إلى صربيا وبولندا وسويسرا وجنوب إفريقيا، وكذلك تدريب الأحزاب السياسية المصرية على إدارة الحملات الانتخابية، فقد كان المندوب المصري يحصل على ما يعادل ١٣ ألف جنيه في الشهر من هذه المنظمات!!
وفوجئت أمريكا والدول الأوروبية برد الفعل المصري على التهديد بقطع المعونة الأمريكية، مع أن الواقع يقول: إن أمريكا قد لا تستطيع قطع هذه المعونة التي بدأت منذ عام ١٩٧٩م بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بما كان يقدر بـ ٢,١ مليار، عبارة عن ١,١ مليار دولار معونة عسكرية إضافة إلى مليار دولار معونة اقتصادية في شكل سلع وخدمات، تم تخفيضها مع بداية الألفية الثالثة من مليار دولار إلى ٢٤٠ مليون دولار فقط.

وإننا إذا نظرنا إلى حجم الناتج القومي لمصر ١٣٠٠ مليار جنيه سنوياً، بما قيمته ٢١٦ مليار دولار، فإن المعونة الأمريكية تمثل نسبة ٠,٥٪ نصف في المائة من قيمة الناتج القومي، وبالتالي فإن تأثيرها على الناتج القومي ضعيف جداً، وقد أذهلهم رد الفعل المصري المساند لما اتخذته الحكومة وقواتها المسلحة من عدم الإنعاز للمخططات والضغطات الأمريكية والغربية، وإعلان المبادرات من كل فئات الشعب، وعلى رأسهم مبادرة الشيخ محمد حسان؛ للتبرع لتعويض تلك المعونة بما يفوقها عشرات المرات، وقد كانت الاستجابة السريعة لهذه المبادرة جيدة بفضل الله تعالى.

فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين، «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَرْحَمْ لَّا نَكُونَ مِنَ الْخَاشِعِينَ» [الأعراف: ٢٣].

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الإسلامية، وتكون عاصمتها القاهرة، لذا حاولوا إشعال النيران والفوضى في كل مكان مختزلين مصر كلها في ميدان التحرير، وماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، ويسلط عليهم الضوء ليصاب البلد بحالة من الفوضى والشلل التام.

وإننا إذ نحذر على صفحات مجلتكم التوحيد من الوقوع في براثن مخططات هؤلاء المجرمين المارقين، والوقوع في مخطط إسقاط الدولة، بكسر مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، ثم تقسيمها بعد ذلك إلى أربع دويلات صغيرة في مخطط برنارد لويس الذي يتم عرضه على الكونجرس الأمريكي حالياً.

ومن المعلوم أن مشروع برنارد لويس -وهو مؤرخ صهيوني متامر- والذي كان قد وضع مشروعه التامري منذ عام ١٩٨٠م عندما احتدمت الحرب العراقية الإيرانية، لن يستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود «سايكس بيكو»، وعقب إطلاق هذا التصريح وبتكليف من البنجاحون الأمريكي بدا لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية جميعاً، كل على حدة، ومنها العراق وسوريا، ولبنان ومصر والسودان، وإيران وتركيا وأفغانستان، وباكستان، والسعودية ودول الخليج، ودول الشمال الإفريقي، وتفتت كل منها إلى مجموعات من الدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تحت إشرافه تشمل جميع الدول العربية والإسلامية المرشحة للتفتت.

٣- المعونة الأمريكية... والنوايا الخفية..

إن أدلة الثبوت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والألمانية تكشف أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي، نظموا برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها على كيفية إدارة الانتخابات، وهو على عكس ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب!!

وقد فجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني المتورط ٤٣ من بين مسئوليتها وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات اجنبية دون ترخيص، والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.

وقد كان رد الفعل الأمريكي والغربي مروعاً عندما أعلنت أمريكا بكل بجاجة عن نيتها في الانتقام من مصر وشعبها بعد القبض على العاملين في تلك

هذه

وظيفتنا

عبد العظيم بدوي

نائب الرئيس العام

الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على خاتم

النبيين، صلى الله عليه وعلى

آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال تعالى: ﴿...﴾

﴿...﴾ [التوبة: ٧١].

انتهت الانتخابات، ونسال الله تعالى أن يوفق
من اختارهم الشعب لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم
على الوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، كما نساله سبحانه
أن يقيم علينا الانتخابات الرئاسية بخير، حتى يتفق
الناس على إمام لهم، ونسال الله تعالى أن يكون
إمام هدى، يحقق الله على يديه ما نرجوه من خير
الدنيا والآخرة.

ولقد بذلت في هذه الانتخابات جهود، وأنفقت
أموال، وشارك في هذا كله الشيوخ والشباب، والرجال
والنساء، ومعنى هذا أن لدينا طاقات، ولدينا جهوداً،
ولدينا أموالاً، ترى أين ستذهب هذه الجهود، وأين
ستنفق هذه الأموال بعد الانتخابات؟

يجب علينا أن نعلم أننا نحن أمة محمد صلى الله
عليه وسلم لنا وظيفة خلقنا الله لها، وهي أن نعبد
الله وحده، وأن ندعو الناس إلى عبادته، قال تعالى:
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:
٥٦]. وقال تعالى: ﴿...﴾
﴿وَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل
عمران: ١١٠]. فالإيمان بالله هو الذي يجعلنا نعبد
الله ولا نشرك به شيئاً، والأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر هو دعوتنا للناس إلى عبادة الله عز وجل.

ترى أين جهودنا المبذولة في الدعوة إلى الله، وكم
ننفق من أموالنا في سبيل الله؟ إنني أقول لهؤلاء
الشيوخ والشباب، والرجال والنساء: لقد تحركتم إلى
الناس، وزرتموهم في بيوتهم ومجالسهم وأسواقهم،
ودعوتموهم إلى الانتخابات، فهل دامت هذه الحركة
وهذه الزيارة من أجل دعوة الناس إلى توحيد الله
عز وجل، هل زرتم الناس وغشيتموهم في بيوتهم
ومجالسهم ومحلاتهم وطرقاتهم، ودعوتموهم إلى
ذكر الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟

إن وظيفتنا هي الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، وهي وظيفة رسولنا من قبلنا، قال الله
تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿...﴾

﴿...﴾ [الأنعام: ١٥٧]. وقال في حقنا: ﴿...﴾
﴿...﴾

وَأَمَرَ [القيامة: ١٣]، أي بما قدم في حياته، وبما أخر بعد مماته، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» [مسلم ١٦٣١]، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ» [مسلم ١٠١٧].

أفلا يحملكم معشر الرجال والنساء، والشيوخ والشباب، الذين سهرتم الليالي في الدعوة إلى الانتخابات، أفلا يحملكم هذا الفضل العظيم على أن تسهروا الليالي من أجل الدعوة إلى الله، تدعون الناس سرا وجهارا، ولبلا ونهارا، كما فعل الأنبياء، أما سمعتم الله يقول: «قُلْ يُغْفِرُ اللَّهُ وَرَحْمَتُهُ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: ٥٨]، وأي فضل أعظم من أن يصطفيك الله للدعوة إليه، أما علمت أن هذه وظيفة المصطفين الأخيار من رسل الله وأتباعهم، فكما اصطفى الله الأنبياء من جملة الخلق للقيام بواجب الدعوة، اصطفى من جملة الأتباع من يقوم بهذا الواجب.

فلنحرص جميعا على القيام بواجب الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك من موجبات رحمة الله، كما صرح الله تعالى في هذه الآية، ولنحذر من القعود عن هذه الوظيفة والانشغال عنها بالسياسة والساسة، فإن تركها من أعظم أسباب الطرد من رحمة الله، قال تعالى: «لَا تُدْرِكُ الْيَتِيمَ أَكْفَرُوا مِنْ بَيْتِ إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ» [النساء: ٦]، وقد حذرنا الله من السكوت عن المنكر إذا فشا في الأرض، فقال تعالى: «وَلَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاسَةٌ وَأَسْمَاءٌ» [النساء: ٦١]، [الأنفال: ٢٥]، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَالِقِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَاصْطَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا ارْتَدَوْا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا»

الْمُنْكَرَ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ» [آل عمران: ١١٠]، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف بالمعروف فقال: «خُذْ أَمْرًا وَأُتْرَ بِالْأُتْرِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ» [الاعراف: ١٩٩]، وأمرنا بما أمره به، فقال تعالى: «وَنَسَى سَكْرَتَهُ لَمَّا دَلَّسَتْ فِي غَيْرِ الْمَعْرُوفِ وَسَهْوَهُ عَنِ تَذَكُّرِهِ وَهُلِكَ فِيهِ النَّفْسَانِ» [آل عمران: ١٠٤]، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريحة أن وظيفته ووظيفة أتباعه هي الدعوة، فقال تعالى: «قَدْ فَهِمْنَا سَكْرَتَكَ إِذْ دَلَّسْتَ بِهَا النَّاسَ بِصِدْقِهِ أَنَا وَمَنْ أَنْصَبْنَاهُ مِنْ أَلْفِ مِائَةِ مِائَةٍ» [يوسف: ١٠٨].

وفضل الدعوة عظيم قال تعالى: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [فصلت: ٣٣]، ففي هذه الآية التنبيه على شرف الدعوة والثناء عليهم، وبيان أنهم أحسن الناس قولاً؛ لأنهم يدعون الناس إلى الله، ويرشدونهم إلى اتباع الحق واجتناب الباطل، وفعل الخير وترك المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» [مسلم ١٨٩٣]، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَتْ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا» [مسلم ٢٦٧٤]، ولما أعطى صلى الله عليه وسلم الرأية يوم خيبر لعلي رضي الله عنه قال له: «انفذ على راسك حتى تغزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خيراً لك من أن يكون لك خمر النعم» [متفق عليه].

فتخيل أيها المسلم عظمة هذا الأجر الذي ياتيكم من الدعوة إلى الله، تخيل إذا هدى الله على يدك مائة أو ألفاً، كم ياتيكم من الأجر؟ فهنيئاً لك أيها الداعية هذا الخير العظيم، فكيف تتشغل عن الدعوة إلى الله وتترك هذا الخير العظيم؟ أما علمت أنك حين تشغل بالدعوة تنام ويأتيك أجر القائمين بسببك، وتفطر ويأتيك أجر الصائمين بسببك، وتموت ويأتيك أجر العاملين بدعوتك من بعدك، أو ما سمعت الله تعالى يقول: «لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَ قَوْمٍ وَلَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ وَكَانَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ وَالْحَمِيَّةُ قُلُوبٌ مَثُوتَاتٌ لَكُمْ يَصُدُّونَ عَنْكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى غَفُورٌ حَكِيمٌ» [النساء: ١٢]، وإثارهم تشمل آثارهم التي تركوها في الناس من خير أو شر، ولذلك قال الله تعالى: «يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
ثم أما بعد:

انتهينا في العدد السابق من الحديث عن شرط طهارة المكان للصلاة، ومن المناسبة لهذا الشرط الحديث عن الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها؛ حيث نكرها البعض عند الكلام عن هذا الشرط؛ لأنهم عللوا النهي عن الصلاة في أكثر هذه الأماكن بمجاستها، أو أنها مظنة النجاسة، وبعضهم علل النهي بأمور أخرى سياتي بيانها.

الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها:

أولاً: حكم الصلاة في هذه الأماكن: اعلم أن الأصل في شريعتنا جواز الصلاة في كل موضع من الأرض وأن هذا مما اختص الله به هذه الأمة كما في حديث: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً فانيما أركعتي الصلاة صليت» [متفق عليه] إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مواضع معينة، اختلف أهل العلم في الصلاة فيها، فكره الشافعية والحنفية الصلاة في هذه الأماكن، والكرهية تحريرية عند الحنفية؛ لثبوت النهي عنها في السنة، ويذكرونها عادة في شروط الصلاة عند طهارة المكان.

واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال، وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعية، ولأنه موضع ظاهر فصحت الصلاة فيه كالصحراء. [المغني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي أبو محمد/٧٥٣].

قال ابن رشد مبيهاً سبب الخلاف في هذا: وسبب اختلافهم في حكم الصلاة في هذه المواضع تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً فانيما أركعتي الصلاة صليت» [متفق عليه]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً» [مسلم ١٨٥٦]، وما روى ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلّى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام وفي معادن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. [الترمذي ٣٤٦ وضعفه الألباني]، والثاني ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» [الترمذي ٣٤٨ وصححه الألباني]. فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب: أحدها مذهب الترجيح والنسخ، والثاني مذهب البناء؛ أعني بناء الخاص على العام، والثالث مذهب الجمع.

فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فاخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً» وقال: هذا ناسخ لغیرما لأن هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه.

وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام فقال: حديث الإباحة عام، وحديث النهي خاص، فيجب أن يبني

باب الفقه

شروط الصلاة

الأماكن

المنهي عن

الصلاة فيها

د. حمدي طه

إعداد/

الممتع لابن العثيمين ١٠٩/٢].

عنه النهي

وإنما ذكرنا هذا الأمر؛ لأنه متى أمكن تعليل الحكم، تعين تعليله وكان أولى من قهر التعبد ومراة التحكم [المغني لابن قدامة ٧٥٤/١].

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل للنهي عن الصلاة في أعطان الإبل من حيث النظر، فقال بعضهم: إنما لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسقى عند أهل العلم تعبيراً، قال القاضي: المنع من هذه المواضع تعبد لا لعل معقولة. [المغني لابن قدامة ٧٥٤/١، والشرح للممتع لابن عثيمين ١٠٩/٢].

وقال بعض العلماء: بل لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مسمى على أن الأبول والأرواث نجسة، ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه، ولكن هذه العلة باطلة؛ إذ لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرائب الغنم؛ لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. [الشرح للممتع لابن العثيمين ١٠٩/٢].

وأيضاً قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة، فتؤدي إلى قطعها أو أذى يحصل له منها، أو تشوش خاطر الملهي عن الخشوع في الصلاة، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، وعلى هذا يفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين عيبتها عنها؛ إذ يؤمن نفورها حينئذ. قال الماوردي: «لأن الصلاة في الأعطان تعري عن الخشوع؛ لما يخشى المصلي على نفسه من نفور الإبل، وليس للغنم نفور فيخافه المصلي فيسقط به خشوعه» [الحاوي الكبير للماوردي ٦٦٦/٢].

واحتجوا بحديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظه: «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن إلا نرون إلى عيونها وهينتها إذا نفرت» [صححه الألباني في الثمر المستطاب ٣٩١/١].

ويعكر على هذا الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير، فهذا يدل على أن النهي ليس هو لاحتمال النفور؛ لأن هذا محتمل أيضاً في هذه الصورة الجائزة اتفاقاً، ولذلك فإني أرى أن النهي إنما هو بخصوص المكان المعطن والمبرك، فالحديث لا يفيد التفريق الذي مال إليه الشوكاني. [الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للألباني ٣٩١/١]

وقال بعض أهل العلم: إنما نهى عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها؛ لأنها خلقت من الشياطين، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين، فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون أعطان الإبل مأوى الشياطين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإبل بها، وليس مراح الغنم مأوى الشياطين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من ذواب الجنة. [الحاوي الكبير للماوردي ٦٦٧/٢].

وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. [الشرح للممتع لابن عثيمين ١٠٩/٢].

وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين.

الخاص على العام. فمن هؤلاء من استثنى السبعة مواضع، ومنهم من استثنى الحمام والمقبرة، وقال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قد روي أيضاً النهي عنهما مقربين. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم، وأما من ذهب مذهب الجمع، ولم يستثن الخاص من العام، فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة والأول على الجواز: [بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ١١٨/١]. ولنبداً بالكلام على حكم الصلاة في هذه الأماكن بشيء من التفصيل:

١- الصلاة في أعطان الإبل:

«وَأَعْطَانُ» جمع عَطَنَ، ويُقَالُ: مُعَاطِنُ جَمْعُ مُعَظَنٍ، وَأَعْطَانُ الْإِبِلَ فَسُرَتْ بِثَلَاثَةِ تَفَاسِيرٍ: قِيلَ: مَبَارِكُهَا مَطْلَقًا، وَقِيلَ: مَا تَقْدِمُ فِيهِ وَتَأْوِي إِلَيْهِ، وَقِيلَ: مَا تَبْرُلُ فِيهِ عِنْدَ صُورِهَا مِنَ الْمَاءِ؛ أَوْ انْتِظَارُهَا الْمَاءَ. فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا تَقْدِمُ فِيهِ الْإِبِلُ وَتَأْوِي إِلَيْهِ، كَفَرَجِهَا، سِوَاءَ كَانَتْ مَبْنِيَّةً بِجَدْرٍ أَوْ مَحْوُطَةً بِقُوسٍ أَوْ أَشْجَارٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَكَتَلًا مَا تَعَطَّنَ فِيهِ بَعْدَ صُورِهَا مِنَ الْمَاءِ. وَإِذَا اعْتَابَتْ الْإِبِلُ أَنَهَا تَبْرُكُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَكَانًا مُسْتَقَرًّا لَهَا فَإِنَّهُ يَعْتَبَرُ مُعَظَنًا. أَمَّا مَبْرُكُ الْإِبِلِ الَّذِي بَرَكَتْ فِيهِ لِعَارِضٍ وَمَشَتْ، فَهَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الْمَعَاطِنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَبْرُكٍ. [الشرح للممتع لابن عثيمين ١٠٩/٢].

وإلى تحريم الصلاة في معاطن الإبل ذهب أحمد بن حنبل، فقال: لا تصح بحال، وقال: من صلى في عطن إبل أعاد أبداً، وسئل مالك عن لا يجد إلا عطن إبل قال: لا يصلي فيه. قيل: فإن بسط عليه ثوباً؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجوبها، وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. [نيل الأوطار - الشوكاني ١٤٠/٢].

وعلل الشافعية عدم بطلان الصلاة في أعطان الإبل مع ورود النهي بقولهم: «فإن قيل: فإذا ورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل على ما ذكرتم، فلم جوزتم الصلاة فيها؟ وهل أوجب النهي بطلان الصلاة فيها؟ قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطانها؛ لأنه شبهها بالشياطين. وهذا المعنى لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في صلاة شيطاناً ولم تُفسد صلاته. [الحاوي الكبير للماوردي].

واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة: «صلوا في مرائب الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل»، والحديث في «الصحيح». ولحديث جابر بن سمرة: «أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في مرائب الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا». [مسلم ٨٢٨]، ووجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل: النهي عن الصلاة فيها، فإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة. وإذا لا تصح الصلاة. [الشرح

إليهم محقق شرح صحيح مسلم للنووي.

شرح الحديث

قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم
عند هذا الحديث: قوله: «عن أبي بن كعب:
فحسُن النبي صلى الله عليه وسلم شأن
المختلفين في القراءة، فسقط في نفسي من
التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية»، معناه:
وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما
كنت عليه في الجاهلية، لأنه في الجاهلية
كان غافلاً أو متشككاً فوسوس له الشيطان
الجزم بالتكذيب. ونقل النووي عن القاضي
عياض قوله: معنى قوله: سقط في نفسي،
أنه اعترته حيرة ودهشة، وقوله: «ولا إذ
كنت في الجاهلية» معناه: أن الشيطان نزع
في نفسه تكذيباً لم يعتقد، وهذه الخواطر
إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. ومعنى
ذلك أن هذه النزعة من الشيطان غير
مستقرة في نفس أبي، ثم زالت لما ضرب
النبي صلى الله عليه وسلم يده في صدره
ففاض عرقاً.

وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم
في صدر أبي بن كعب ثقبين له حين راه
قد غشيه ذلك الخاطر الذميم، وأما قول
الرسول صلى الله عليه وسلم: «أرسل إليّ
أن اقرأ على حرف، فرددت إليه أن هون
على أمتي...» إلى آخره.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام
 على من لا نبي بعده، وبعد:

عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال:
كنت جالساً في المسجد، فدخل رجل يصلي،
فقرا قراءة انكرتها عليه، ثم دخل آخر، فقرا
قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا
الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة
انكرتها عليه، ودخل آخر فقرا سوى قراءة
صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقرا، فحسّن النبي صلى الله
عليه وسلم شأنهما. فسقط في نفسي من
التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
قد غشيتني ضرب في صدري، ففضت عرقاً،
وكانما انظر إلى الله عز وجل قرّفاً، فقال
لي: «يا أباي، أُرْسِلَ إليّ: أن أقرأ القرآن
على حرف، فرددت إليه: أن هوّن على أمتي،
فرد إليّ الثانية: أقرأه على حرفين. فرددت
إليه: أن هوّن على أمتي، فرد إليّ الثالثة:
أن أقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة
رددتها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم
اغفر لأمّتي، اللهم اغفر لأمّتي، وأخرت
الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى
إبراهيم عليه السلام».

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: «بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» برقم (٨٢٠) كما أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٢١٢٠٩)، (٢١٢١٧)، (٢١٢٩٩)، (٢١٣٠٧)، وابن أبي شيبة وابن حبان رقم (٤٧٠)، والبخاري في شرح السنة كما عناه

وفي بعض النسخ: «رددتها». وقوله: «مسالة تسالنيها» معناه مسالة مجابة قطعاً، وأما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة.

ما يتعلق بالحديث

قال المحقق ابن الجزري - رحمه الله -: وقد تكلم الناس على هذا الحديث بأنواع الكلام، وصنف الإمام الحافظ أبو شامة - رحمه الله - فيه كتاباً حافلاً، وتكلم بعده قوم وجنح إلى شيء آخر، والذي ظهر لي أن الكلام عليه ينحصر في عشرة أوجه:

الأول: في سبب وروده.

الثاني: في معنى الأحرف.

الثالث: في المقصود بها هنا.

الرابع: ما وجه كونها سبعة؟

الخامس: على أي شيء يتوجه اختلاف

هذه السبعة؟

السادس: على كم معنى تشتمل هذه

السبعة؟

السابع: هل القراءات التي بين أيدي

الناس اليوم هي السبعة أم بعضها؟

الثامن: هل المصاحف العثمانية

مشتمة عليها؟

التاسع: هل هذه السبعة متفرقة في

القرآن؟

العاشر: ما حقيقة هذا الاختلاف

وفائده؟

وأنا الخصر ما ذكره ابن الجزري في

كتابه النشر عن هذه الأوجه العشرة، فاقول

مستعينا بالله تعالى:

أولاً: سبب وروده على سبعة أحرف

التخفيف على هذه الأمة، وإرادة اليسر

بها، والتهوين عليها.

وهذا التخفيف تشريف للأمة ورحمة

بها وخصوصية، وإجابة لقصد نبيها

محمد صلى الله عليه وسلم حيث أتاه

جبريل فقال له: «إن الله يأمرك أن تقرأ

أمتك القرآن على حرف، فقال صلى الله

عليه وسلم: «أسأل الله معافاته ومعونته

إن أمتي لا تطيق ذلك». وما زال يردد

المسألة حتى بلغ سبعة أحرف. [أبو داود

١٤٨٠ وصححه الألباني].

وقد بُعث النبي صلى الله عليه وسلم

لجميع الخلق عربيهم وعجميهم، والعرب

الذين أنزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة

والسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم

الانتقال من لغته إلى لغة أخرى، ولا سيما

الشيخ الكبير والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً.

كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم،

فلو كُلِّفُوا الانتقال من لغتهم إلى أخرى

لكان شاقاً عليهم، وكان من التكليف بما

لا يستطيع.

ثانياً: معنى الأحرف: قال أهل اللغة:

حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته، وحده

وتأحيته، والقطعة منه.

والحرف أيضاً أحد حروف التهجّي،

كانه قطعة من الكلمة، قال الحافظ أبو

عمرو الداني: معنى الأحرف التي أشار

إليها النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا

يتوجه إلى وجهين؛ أحدهما أن يعني أن

القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات،

والحرف إذن يكون بمعنى الوجه، بدليل

قوله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَغْبِطُ اللَّهَ

عَلَى خُرْفٍ» [الصّح: ١١] الآية، فهذا يعبد

الله على وجه واحد وهو النعمة والخير

وإجابة السؤال والعافية، فإذا استقامت له

هذه الأحوال اطمأن وعبد الله، وإذا تغيرت

عليه وامتنحه بالشدّة والضر ترك العبادة

وكفر، فهذا عبد الله على وجه واحد.

قال (أي الإمام الداني): والوجه

الثاني من معناها أن يكون سمي القراءات

أحرفاً على طريق السبعة كعادة العرب

في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه،

وما جاوره، وما قاربه، كتسمية الجملة

باسم البعض منها، فلذلك سمي النبي

صلى الله عليه وسلم القراءة حرفاً وإن

كان كلاماً كثيراً من أجل أن منها حرفاً

قد نظمه أو كسّر أو قلب أو أميل، أو

زيد أو نقص منه. قال ابن الجزري: وكلا

الوجهين محتمل.

ثالثاً: المقصود بهذه السبعة؛ سبق

بيانه في المقال السابق وبيان اختلاف

ومنها: ما يكون حجة لأهل الحق ودفعاً لأهل الزيغ كقراءة (وَمَلِكًا كَبِيرًا) بفتح الميم وكسر اللام، وردت عن ابن كثير وغيره، وهي من أعظم دليل على رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة.

ومنها: ما يكون حجة لترجيح قول بعض العلماء، كقراءة (أو لمستم النساء) إذ اللمس يطلق على الجنس واللمس كقوله تعالى: «فَلَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ» [الأنعام: ٧].

ومنها: ما يكون حجة لقول بعض أهل العربية، كقراءة (والأرحام) بالخفض، وقراءة (وَلْيُجْزَى قَوْمًا) على ما لم يُسم فاعله مع النصب.

سادساً: على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة؟

إن المعاني التي تشتمل عليها من حيث وقوعها وتكرارها - صحيحاً وشاذاً لا تكاد تنضبط من حيث التعداد، بل يرجع ذلك كله إلى معنيين: أحدهما: ما اختلف لفظه واتفق معناه؛ سواء كان الاختلاف اختلاف كل أو جزء نحو: (وَالْبَعْن - والصوف، وَذَقِيَّة - وَصِيْحَة، وَخَطَوَات - وَخَطَوَات، وَهَزَوًا - وهزواً).

والثاني: ما اختلف لفظه ومعناه نحو: (قال رب - وقل رب، ولنبؤنهم - ولننؤينهم، ويخدعون - ويخادعون واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى - واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك. قال ابن الجزري: وبقي ما اتحد لفظه ومعناه؛ مما يتنوع صفة النطق به؛ كالمئات، وتخفيف الهمزات، والإظهار والإدغام، والرؤم والإشمام، وترقيق الرءات وتغليظ اللامات. ونحو ذلك مما يعبر عنه العلماء بالاصول، فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى.

سابعاً: هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القرآن؟

لا شك أنها متفرقة فيه، بل وفي كل قراءة ورواية باعتبار ما قرر من أن المراد سبعة أحرف، لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية، فمن قرأ

العلماء فيه، مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يقرأ الحرف الواحد على سبعة أوجه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة.

رابعاً: وجه كونها سبعة أحرف ولم تكن أقل أو أكثر، فقال الأكثرون: إن اصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة، أو أن اللغات الفصحى سبع، وكلاهما دعوى تحتاج إلى دليل، وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير، قال ابن الجزري: وهذا جيد لولا أن الحديث ياباه.

خامساً: على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة؟

يتوجه على انتهاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض؛ فمنها: ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره (وله أخ أو أخت من أم)، فإن هذه القراءة تبين أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم، وهذا أمر مجمع عليه.

ومنها: ما يكون للجمع بين حكمن مختلفين كقراءة (يَطْهَرْنَ) و(يُطْهَرْنَ) بالتخفيف والتشديد، ينبغي الجمع بينهما، وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وتطهر بالاغتسال.

ومنها: ما يكون لأجل اختلاف حكمن شرعيين كقراءة (وارجلكم) بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح، والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره.

ومنها: ما يكون لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه؛ كقراءة (فامضوا إلى ذكر الله)، فإن قراءة (فاسعوا) يقتضي ظاهرها المشي السريع وليس هذا هو المقصود.

ومنها: ما يكون مفسراً لما لعله لا يُعرف مثل قراءة: (كالصوف المنفوش) تفسيراً لقراءة (كالعهن المنفوش).

لهذا القول، بينما انتصر صاحب مناهل العرفان للقول الاول، وقد اُجاد وأفاد، وذلك بعدما أضاف قولاً ثالثاً نسبته لابن جرير ومن لف لفته، وهو أن الموجود في المصاحف العثمانية هو حرف واحد من السبعة، وأن الأحرف الستة الأخرى قد ذهبت ولم يعد لها وجود البتة.

قال الزرقاني في مناهل العرفان: «إن أصحاب هذا الرأي - على جلاله قدرهم ونباهة شأنهم - قد وضعوا أنفسهم في مازق ضيق؛ لأن ترويجهم لمذهبهم اضطرهم إلى أن يتورطوا في أمور خطرهما عظيم، ونسوا أو تناسوا تلك الوجوه المتنوعة القائمة في القرآن على جبهة الدهر إلى اليوم، ثم حاولوا أن يؤيدوا ذلك فلم يستطيعوا أن يثبتوا للأحرف الستة التي يقولون بضيايعها نسخاً ولا رفعاً، إلى أن قال: إلا إن هذه ثغرة لا يمكن سدها، وثلمة يصعب جبرها، وإلا فكيف يوافق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضياع ستة أحرف نزل عليها القرآن، وقد عرف الصحابة وعلى رأسهم الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف القراءات بين أصحابه رضي الله عنهم. إلى أن قال: ولدينا دليل مادي أيضاً على بقاء الأحرف السبعة جميعاً، وهو بقاء التيسير والتخفيف وتهوين الأداء على الأمة الإسلامية الذي هو الحكمة في الأحرف السبعة، فنحن لا نزال نشاهد عن طريق القراءات المختلفة القائمة الآن سبيلاً سهلاً قد وسع كافة الشعوب المسلمة؛ سواء منها الأمم العربية وغير العربية، والحمد لله على دوام فضله ورحمته وبقاء تخفيفه وتيسيره، وغفر الله لأولئك الأعلام الذين جانبهم الصواب؛ فقد اجتهدوا وللمجتهد أجر وإن أخطأ. ونسال الله التوفيق والسداد، وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.

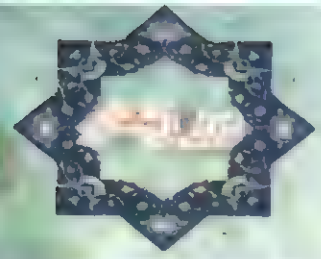
ولو بعض القرآن بقراءة معينة اشتملت على الأوجه المذكورة فإنه يكون قد قرا بالأوجه السبعة التي ذكرناها دون أن يكون قرا بكل الأحرف السبعة. وقول أبي عمرو الداني: «إن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها، ولا موجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها»، فإنه صحيح على ما أضله من أن الأحرف هي اللغات المختلفة، فإن من قرا برواية من الروايات لا يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة، أو يرفعه وينصبه، أو يقدمه ويؤخره في آن واحد، فدل على صحة ما قاله - رحمه الله -.

ثامناً: هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة؟

قال المحقق ابن الجزري: هذه مسألة كبيرة، اختلف فيها العلماء؛ فذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإرسال كل مصحف منها إلى مصر من أمصار المسلمين، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك، قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة ببعض الأحرف السبعة ولا أن يجمعوا على ترك شيء من القرآن.

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، متضمنة لها لم تترك شيئاً. قال ابن الجزري: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه؛ لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له. هكذا انتصر ابن الجزري

من صحيح الأحاديث القصار

علي حشيش

إعداد

٢٧٨٨ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ».

[د (٣٧٢٨)، وهذا حديث صحيح].

٢٧٨٩ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوْتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: «مَنْ أَوْسَطَ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ» [المائدة: ٨٩].

[ج (٢١١٣)، وهذا حديث صحيح].

٢٧٩٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ: ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا».

[ت (٣٦) وقال: حديث حسن صحيح].

٢٧٩١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَمَ، وَعَنْ الْحَبَالِيِّ أَنْ يُوطَأَنَّ حَتَّى يَضَعَنَّ مَا فِي بَطُونِهِنَّ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ.

[ن (٣٠١/٧)، وهذا حديث حسن صحيح].

٢٧٩٢ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ قَالَ: فَرَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ» ثَلَاثًا «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَ فَبَاعَوْهَا وَآكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ».

[د (٣٤٨٨)، وهذا حديث صحيح].

٢٧٩٣ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عَدْلٌ مُحرَّرٌ».

[ذ (٣٩٦٥)، ن (٣١٤٣)، ت (١٦٣٨)، ج (٢٨١٢)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح].

٢٧٩٤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ، ثُمَّ مَرَضَ قِيلَ لِلْمَلِكِ الْمُوَكَّلِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكْفَيْتَهُ إِلَى».

[ح (٢٠٣/٢) ح (٦٨٩٥)، وهذا حديث حسن].

٢٧٩٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فِتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فِتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ».

[ح (٢١٠/٢) ح (٦٩٥٨)، وهذا حديث صحيح].

٢٧٩٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَتَهَنَّنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَوْمَأَ بِأَصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: «اكْتُبْ فَوَالَّذِي

نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ.

[د (٣٦٤٦)، وهذا حديث صحيح].

٢٦٩٣ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ».

[حم (١٦٨/٢) ح (٦٥٦٩)].

٢٧٩٤ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَعْطَرْتَ الْمَرْأَةَ، فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا». قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا.

[د (٤١٧٣)، وهذا حديث حسن].

٢٦٩٥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامٌ ضَلَالَةً، وَمُمْتَلٍ مِنَ الْمُتَمَلِّينَ».

[حم (٤٠٦/١)، ح (٣٨٦٨)، وهذا حديث حسن].

٢٦٩٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَطُّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ». ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ». قَالَ: يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةً «عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ».

[حم (٤٣٥/١) ح (٤١٤٢)، (٤٦٥/١) ح (٤٤٣٧)، وهذا حديث حسن].

٢٧٩٧ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ، وَالْمُحِلَّلَ لَهُ». [ت (١١٢٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عباس، وعلي، وجابر، رضي الله عنهم].

٢٦٩٨ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَارِيَةً الدَّلْوِ وَالْقَدْرِ».

[د (١٦٥٧)، وهذا حديث حسن].

٢٦٩٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَتَبَّ الْحُسْنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا أَرَادُوا أَنْ يَمْنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنْ دَعُوهُمَا، فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَضَعَهُمَا فِي حَجْرِهِ. فَقَالَ: «مَنْ أَحْبَبَنِي فَلْيَحِبِّ هَذَيْنِ». [أخرجه أبو يعلى (٤٣٤/٨) ح (٥٠١٧)، (٢٥٠/٩) ح (٥٣٦٨)، وهذا حديث حسن. وفي الباب عن أبي هريرة: جه (١٤٣)، حم (٥١٣/٢) ح (١٠٦٠٧) وعن أبي بكر، حم (٤٤/٥)، ح (٢٠٣٢٧)].

٢٨٠٠ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْغُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبَرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [ت (٨١٠)، وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب، وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبيش وام سلمة وجابر].

صلى الله عليه وسلم

الآداب مع رسول الله

الحلقة الثانية

سعيد عامر

إعداد

قَسَمَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ، [البقرة: ٨٩].

قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرف أحدهم ولده، والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقيق والإتقان، ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق، ولكنهم يكذبون بهذا الرسول المبعوث إليهم، وإلى الناس كافة، الذي في كتبهم نعتة وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه، ومؤازرته ومناصرته، ولكن طائفة منهم طرحوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما فيه، وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب، يستنصرون بمجيئه على أعدائهم المشركين إذا قاتلوهم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن يهوداً كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به، وجحوا ما كانوا يقولونه فيه، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء: يا معشر اليهود: اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته، فقال لهما سلام بن مشكم - أخو بني النضير - ما جاعنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكره لكم، فأنزل الله الآية: **قَسَمَةُ اللَّهِ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ** ، [البقرة: ٨٩]. (راجع تفسير ابن كثير).

وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوباً عندنا حتى نغيب المشركين ونقاتلهم، فلما بعث

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام

على من لا نبي بعده.. وبعد:

تكلمنا في اللقاء السابق عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بشر به الأنبياء السابقون، وشهدوا بصديق نبوته، ووصفوه وصفاً، حيث صرحوا باسمه وبلده وجنسه وسمته، ومع أن أهل الكتاب حذفوا اسمه من نسخهم الأخيرة، إلا أن ذلك لم يُجِدْهم نفعاً، لبقاء الصفات التي اتفق عليها العلماء، وهي أظهر دلالة من الاسم على المسمى؛ إذ قد يشترك اثنان في اسم، ويمتنع اشتراك اثنين في جميع الأوصاف. وقال الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق: إن الأخبار الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة إلى الآن - أيضاً - مع وقوع التحريفات في هذه الكتب، اهـ.

وقد أخبر سبحانه عن تكذيب أهل الكتاب لما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بها، وإخفائهم وكتمانهم لها، مع علمهم بأنها الحق.

قال الله عز وجل: **الَّذِينَ كَفَرُوا** ، [البقرة: ١٤٦].

وقال الله تعالى: **وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ شَدُّوا رُبُوبَهُمْ** ، [البقرة: ١٢٩].

وقال سبحانه: **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْخِمُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** ، [البقرة: ١٠١].

والشمول والزيادة على ما فيها، ومهيمنًا عليها.

قال الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ» [المائدة: ٤٨]. أي: كما أنزلنا التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى - عليهما السلام - أنزلنا إليك يا محمد الكتاب وهو القرآن الكريم «بالحق» بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» أي: مؤيدًا ومؤكدًا لما تقدمه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل.

«ومهيمنًا عليه». قال ابن عباس: المهيمن: الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله. وفي رواية عنه: «مهيمنًا» أي: حاكمًا. وقال ابن جرير: القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله. فما وافقه منها فهو حق، وما خالفه منها فهو باطل.

قال ابن كثير: وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله؛ حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاد من الكمالات ما ليس في غيره، فهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه، فقال تعالى: «يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ مُوسَى بِالْحَقِّ لِيُبَيِّنَ لَكَ آيَاتِي وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُعْطِيَ الزَّكَاةَ وَلِيَنْبَئِكَ بَيْنَهُ وَمَا بِقُلُوبِهِمْ كَيْدٌ فَلَمْ تَرْسِلْ بِهِ الْقُرْآنَ فَإِذَا هُوَ لَتَافِتٌ عَنْ آيَاتِي وَتَلَاوِيهِمْ سَبْعِينَ نَجْمًا جِذَابًا فَلَوْلَا أَنِّي مُنِيتُ الْمُرْسَلِينَ» [الحجر: ٩]. فقد دخل على الكتب السابقة من التصحيف والتحريف ما جعل الحق يلتبس فيها بالباطل، ومن أجل ذلك أضيف إلى القرآن مع التصديق وصف آخر وهو الهيمنة، ومعناه: أن القرآن أمين على سائر ما نزل من الكتب، فيقرُّ منها ما هو حق، وينكر منها ما هو باطل، من غير أن يتعرض لها بقدرح أو تجريح، بل على العكس من ذلك.

قال الله عز وجل:

«وَيُحْيِي الْمَيِّتَ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ ظُهُورَ النَّخْلِ وَمِنْهُ جَبَلٌ سَائِجٌ جَدِيدٌ» [الأنعام: ١٦٥].

لعمري! «وَيُحْيِي الْمَيِّتَ» [الأنعام: ١٦٥] - [الأنعام: ١٦٥].

يعني بهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله: «إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا» أي: إِنْ كَانَ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ عَلَى السَّنَةِ الرِّسْلَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ مَجِيءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَاثِمًا وَمُحَقَّقًا لَا مُحَالَةً.

وما بقي من التوراة التي يقدها أهل الكتاب اليوم بعد تحريفها يشهد بهذا

التصديق، وبذلك البشارة من ذلك: ما جاء بسفر التثنية الإصحاح (١٨/١٧): «جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران».

قال الحافظ ابن كثير: جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير: يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبال فاران، يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدًا صلى الله عليه وسلم.

وهذا يوافق ما جاء في القرآن: «وَالزَّيْتُونَ» [التين: ١-٣].

فالأول: جملة التين والزيتون، وهي بيت المقدس، التي ولد فيها عيسى ابن مريم. والثاني: طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام.

والثالث: مكة، وهو البلد الحرام الأمين، الذي من دخله كان آمنًا وهو الذي أرسل الله فيه محمدًا صلى الله عليه وسلم.

وجاء في سفر التكوين (١٧/٢٠) أن الله تعالى قال لإبراهيم: «إِنْ إِسْحَاقَ يَكُونُ لَكَ مِنْ نَسْلِ، وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَإِنِّي بَارَكْتُهُ وَكَثَّرْتُهُ وَعَظَّمْتُهُ وَجَعَلْتُ ذُرِّيَّتَهُ بِنُجُومِ السَّمَاءِ...».

وقال الله لموسى: «سَوْفَ أَقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِنْ بَنِي إِخْوَانِهِمْ مِثْلَكَ، وَأَجْرِي قَوْلِي فِيهِ، وَيَقُولُ لَهُمْ مَا أَمْرُهُمْ بِهِ، وَالرَّجُلَ الَّذِي لَا يَقْبَلُ قَوْلَ النَّبِيِّ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِاسْمِي فَإِنَّا أَنْتَقِمُ مِنْهُ» [سفر التكوين: ١٢].

وعليه فوجب على الجميع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والتصديق به، فهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر لكان هو الواجب الإيمان به والطاعة له، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.

ويقول: القصد روح العقد ومصححه ومبطله، فاعتبار القصد في العقود أولى من اعتبار الألفاظ [السابق: ٨٢/٣].

وقاعدة «الأمور بمقاصدها» -وهي إحدى القواعد الفقهية الكلية- قد بُنيت على هذا الأصل، وقد افتتحت بها مجلة «الأحكام العلية، قواعدها، واتبعتها بقاعدة متفرعة منها، وهي: «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني».

[فائدة: «مجلة الأحكام العلية» وُضعت في أيام الخلافة العثمانية، على أيدي لجنة من الفقهاء في ذلك العصر، وصُدرت بتسع وتسعين قاعدة (٩٩)، مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم في «الاشباه والنظائر» والخامس في «مجامع الحقائق» مضافاً إليها بعض القواعد الأخرى، وقد أحسن الفقهاء في تنسيق هذه القواعد في أوجز عبارات، حتى اشتهرت وذاع صيتها، وارتفعت مكانتها حين شرحت المجلة، وأصبح لها صدق واسعاً، في كافة المجالات الفقهية والقانونية].

والمنهج المالكي - كما أسلفنا - له السبق في مراعاة مقاصد المكلفين، فالمالكية يبطلون البيوع والإنكحة التي يظهر فيها القصد الفاسد؛ مراعاة لأصل اعتبار العقود بمقاصد أهلها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعقود، من الناس من أوجب ما فيها الألفاظ وتعاقد الإيجاب والقبول ونحو ذلك، واهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عرف الناس وعاداتهم، فما عده الناس بيعاً فهو بيع، وما عده إجارة فهو إجارة، وما عده هبة فهو هبة، وهذا أشبه بالكتاب والسنة، وأعدل فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج، ومنها ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع، بل يرجع إلى العرف كالقبض، ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب، لم يحنها الشارع، ولا حد لها في اللغة، بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم، فما عده بيعاً فهو بيع، وما عده هبة فهو هبة، وما عده إجارة فهو إجارة». [مجموع الفتاوى ٣٤٥/٢، ٣٤٦].

أمثلة:

المثال الأول: بيع العاطاة،

وهو أن يعطي المشتري الثمن، ويعطي البائع السلعة، بدون إيجاب وقبول، وربما بدون كلام أصلاً، أو بكلام لا يستوفي شروط التعاقد الصحيح، أو بكلام أحدهما دون الآخر، وهنا يقوم الفعل من دفع الثمن وإعطاء السلعة مقام القول.

وهذا النوع من البيوع من أكثر البيوع انتشاراً الآن. وللعلماء فيه ثلاثة مذاهب:

وفي الحديث: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». [رواه مسلم ٢٢٨٩].

وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». [الترمذي ١٥٣٥ وصححه الألباني].

قال عبد الله بن المبارك: هذا للمبالغة في الزجر والتغليظ.

وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، ومراده بنفي الجواز الكراهة؛ لأنه قال في موضع آخر: اجتمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها، وقيل بالتفصيل - حسب مقصد المكلف - فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافراً، وعليه ينتزل الحديث المنكور، وأما إذا حلف بغير الله؛ لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكره بذلك، ولا ينعقد يمينه. [فتح الباري ٥٣١/١١].

- ومراعاة المقاصد للمكلفين أو الباعث أو الدافع، مما ركز عليه ابن تيمية كثيراً، فقال في الطلاق والعتاق والظهار: «وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو أن يظاهر، فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزاً أو معقلاً». [مجموع الفتاوى: ٢٢٧/٣].

وهذا قاله ابن تيمية بعد أن عرض لأقوال العلماء فيمن حلف بالطلاق أو الحرام، فجعل مقصد المكلف فارقاً بين أن يقع الحلف بالطلاق طلاقاً أو يميناً فيها كفارة. وقال: «ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل، وعبادة من عبادة، وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود، ومعمول له عن معمول له». [مجموع الفتاوى ٢٥٦/١٨].

ثم نكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وقال: «هذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال، وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة، ومن يريد الدنيا مالا وجاهاً ومديحاً وثناءً وتعظيماً وغير ذلك». [السابق].

- وكذلك ابن القيم جعل مقاصد المكلفين أصلاً تنهض به أدلة لا تخصي كثرة، فقال: «وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن «المقاصد، والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالاً أو حراماً (في الأفعال)، وصحيحاً أو فاسداً (في العقود)، وطاعة أو محرمة (في العبادات)». [إعلام الموقعين: ٩٥/٣، ٩٦].

ويقول أيضاً: «وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصد في العقود معتبرة». [السابق: ١٠٩/٣].

لم تكن له نية في ذلك، إنما قصد زجرها لا القرية إلى الله تعالى في إخراجها، وهو الظاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» [السابق: ٨٣/١].

المثال الرابع: نكاح المحلل

إذا طلقت المرأة ثلاث تطليقات من زوجها، فلا يحل له نكاحها قبل التزوج بزوجة أخرى؛ لقوله تعالى: «وَأَرْسَلْنَا نُحْلِلُ لَكُمْ مِنْ بُحْدٍ عَنْ نِكَاحِ زَوْجَاتِكُمْ» [البقرة: ٢٣٠] بعد قوله: «وَالْفُتُلَى مَبْرُؤَاتٌ» [البقرة: ٢٢٩].

ويشترط أن يدخل بها زوجها دخولاً حقيقياً (بجامعها) من غير تحديد مدة بينهما.

فعن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت أخرى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتينا، وأنه ليس معه إلا مثل هدية، فقال: لا حتى تنوقي عسيلته وينوق عسيلتك. [صحيح البخاري ٥٠١١].

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب.

وتعقبه ابن المنذر، فقال: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام ابن المنذر: «سباق كلامه يشعر بذلك». [انظر: فتح الباري ٤٦٤/٩، ٤٦٩].

فمن تزوج امرأة مطلقة ثلاثاً بشرط صريح في العقد على أن يحلها لزوجها الأول، فهو حرام عند الجمهور؛ للحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له». [أبو داود ٢٠٧٨ وصححه الألباني].

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بالنكيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له». [ابن ماجه ١٩٣٦ وحسنه الألباني].

والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

ولأن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت، وشرط التاقيت (تحديد مدة زمنية) في النكاح يفسده.

لكن إن تزوجها على نية أن يحلها لزوجها الأول من غير شرط في العقد، فهل يصح الزواج؟

قال الشافعية: صحيح مع الكراهة.

ونذهب المالكية والحنابلة إلى أن الزواج بقصد التحليل - ولو بدون شرط في العقد - باطل، وذلك بأن توأما العاقدان على شيء مما ذكر قبل العقد، ثم عقد الزواج بذلك القصد، ولا تحل المرأة به لزوجها الأول، عملاً بقاعدة سد الذرائع، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له» [أبو داود ٢٠٧٨ وصححه الألباني].

١- مذهب الشافعية والظاهرية: وهو إبطاله، لعدم توفر الإيجاب والقبول الدالين على التراضي.

٢- مذهب الحنفية والحنابلة: وهو صحته، بشرط أن يكون الثمن محدداً معلوماً، ولا يصرح أحد العاقدين بما ينافي العقد.

٣- مذهب المالكية: وهو الصحة مطلقاً، بحيث ينقد البيع بالفعل أو بالتعاطي، متى كان واضح الدلالة على الرضا.

وقد سئل الإمام الشاطبي عن بيع التعاطي، فقال: «إن مذهب مالك عدم الاعتبار باللفظ في العقود». [المعيار للونشريسي ٧١/٦].

ويقول ابن العربي: «ولا تتعلق الأحكام باللفاظ، إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة، فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها».

ألا ترى أن البيع والشراء معلوم اللفظ والمعنى، وقد قال الله تعالى: «وَأَنْتُمْ بِلَاغُ لَكُمْ» [سورة التوبة: ١١١].

ولا يقال: هذه الآية دليل على جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأن المقصودين مختلفان. [أحكام القرآن لابن العربي ٥٣٣، ٥٣٢/٣].

المثال الثاني: القسم

وقد ذهب المالكية فيه إلى تحكيم المقاصد والنيات. فقد سئل القاضي الفقيه ابن رشد عن امرأة توفي زوجها وهو أمير البلدة، وكانت تسكن معه دار الإمارة، فاقسمت بالله ألا تسكن هذه الدار بعده، ثم تزوجها الأمير الجديد وأرغمها على السكنى معه فيها، فهل تحنث بهذا؟

فأفتى أنه لا حنث عليها؛ لأن الظاهر من أمرها أنها كرهت أن ترجع إلى الدار على غير الحال التي كانت فيها مع زوجها المتوفى، لكن لما تزوجها الأمير الجديد، وعاد أمر دار الإمارة إلى سابق عهدها قبل وفاة زوجها، فإنها لا تحنث بذلك.

وقال: هذا الذي أراه واتقلده؛ لأن الإيمان (القسم) تحمّل على بساطها، وعلى المعاني المفهومة من قصد الحالف بها، لا على ما تقتضيه الفاظها في اللغة، وهو أصل مذهب مالك، رحمه الله. [المعيار ٦٥/٢، ٦٦، انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ٨٢/١، ٨٣].

المثال الثالث: النشر

فإنه لا يلزم عند مالك بمجرد اللفظ الخالي عن القصد الصحيح، ومن ذلك ما رواه ابن حبيب: أن أعرابياً ذفرت ناقته وهربت، فقال لها: أنت بدنة، يعني هدياً إلى بيت الله. ثم سال مالكا، فقال له مالك - ليتأكد من قصده قبل إفتائه: أردت زجرها بذلك؟ فقال الأعرابي: نعم. فقال له مالك: لا شيء عليك.

وعلق ابن رشد على هذا فقال: لم يوجب إخراجها؛ إذ

[الشورى: ٣٨]، فالشورى مبدأ أصيل في الإسلام، أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**، [آل عمران: ١٥٩]، فكيف بمن هو بونه؟

٣- أن تحقيق الخاطئ - الذي أشرنا إليه في حلقة سابقة - يختلف من مجتهد لآخر، فبعض من استشارهم عمر رضي الله عنه، رأى أنه لا شيء عليه، وهو ماذح لأبويه، بينما رأى الآخرون - وهو ما مال إليه عمر - أنه لا يقصد المذح لأبويه، وإنما يقصد التعريض والقذف لأبوي الآخر، وبالتالي أقام عليه حد القذف؛ مراعاة للمقاصد، وليس اللفاظ فقط.

٤- الذي مدح أبويه، قال ذلك على سبيل المشاتمة للآخر، بمعنى أنه ينفي عن أبويه تهمة الزنا، وما ذلك إلا لاتهام أبوي الآخر بما نفاه عن أبويه هو، ولا شك أن هذا ليس بقذف صريح لذا احتاج عمر إلى مشاورة الصحابة.

والذي يمدح أبويه، فالإتيق به يذكر الصفات المحمودة، كقوله: ودودين، برّين، تقيين، ورعين، إلى غير ذلك.

- وقد ذكر المقرئ بعض القواعد الفقهية التي راعى فيها المالكية المقاصد، ومنها:

القاعدة ٢٩٦: من أصول المالكية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض الخوف.

القاعدة ٧٢٣: «كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية، فالمعتبر معناه لا لفظه».

القاعدة ١٠٨٢: لسان الحال يتنزل منزل لسان المقال عند المالكية، خلافاً للأئمة. [قواعد الفقه للمقرئ نقلاً عن نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ٨٥/١].

ومن الأمثلة التي تبين أن مقصد المكلف (نيته) مؤثرة في الفعل (وقرينة معنوية في فهم النص) الذبح: صورته واحدة، ويكون حراماً إذا قصده لغير الله، وحلالاً إذا قصده لله، والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه، ويشترئها لنفسه فتحل له، وصورة العقد واحدة.

يقول ابن القيم: «والشيء الواحد تكون صورته واحدة، وهو ينقسم إلى محمود ومذموم». [الروح ٢٣٠/١].

ومن ذلك: التوكل والعجز، والرجاء والتمني، والحب لله والحب مع الله، وحب الدعوة إلى الله وحب الرئاسة، وعلو أمر الله والعلو في الأرض، والعفو والذل، والتواضع والمهانة، والاحترار وسوء الظن، والهدية والرشوة، والإخبار بالحال والشكوى، والتحدث بالنعم شكرًا والفخر بها، فإن الأول من كل ما نكر محمود، والثاني مذموم، والصورة واحدة، ولا فارق بينهما إلا القصد». [انظر الموافقات ٨/٣ يتصرف].

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.

فحكم التحريم هنا قام على مراعاة مقاصد المكلف؛ لأن القصد في نكاح المحلل قصد فاسد، ليس من مقاصد النكاح الصحيح الذي يقوم على المودة والسكن.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مرجحاً لما ذهب إليه المالكية (مذهب أهل المدينة)، والحنابلة: «وأما المناكح: فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل، ونكاح الشغار، أتبع للسنة، عن من لم يبطل ذلك من أهل العراق، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، وثبت عن أصحابه، كعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم نهوا عن التحليل، لم يعرف عن أحد منهم الرخصة في ذلك، وهذا موافق لأصول أهل المدينة، فإن من أصولهم: أن القصود في العقود معتبرة، كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن، ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحلل». [مجموع الفتاوى: ٣٧٧/٢٠ - ٣٧٨].

ونكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يزوج الرجل ابنته (أو موليته) على أن يزوجه الآخر ابنته (أو موليته)، وليس بينهما صداق.

- ومن أقوال مالك - رحمه الله - المراعية لمقصد المكلف في الفعل، ما جاء في «الموطأ» في باب القصاص في القتل: وقال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلاً به جميعاً.

- وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويحبس لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل. [الموطأ ١٢٨٤/٥، ح ٣٢٥٧].

- وكما ذكرنا من قبل أن ما ذهب إليه الإمام مالك، ومنه النظر في مقاصد المكلفين في أفعالهم وأقوالهم، دون الاقتصاد على ظواهرها، إنما هو مستمد وماخوذ من منهج عمر رضي الله عنه، وعمل أهل المدينة.

- ومثال ذلك ما حدث في عهد عمر رضي الله عنه، وأخرجه مالك في «الموطأ» بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان، ولا أمي بزانة، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين جلدة (حد القذف). [الموطأ ١٢١١/٥، ح ٣٠٦٤].

ويستفاد من الحديث:

١- أن الإمام مالكا رحمه الله كان يأخذ من أقوال عمر رضي الله عنه.

٢- وأن عمر كان يشاور أصحابه **وَأَكْرَمَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ**

منهج الإسلام في تربية الشباب

إعداد / صلاح نجيب الدق

الحمد لله، حمداً طيباً مباركاً فيه،
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه،
والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي
بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وداعياً
إلى الله تعالى بإذنه وسراجه منيراً، أما
بعد: فإن الشباب المسلم المتمسك بدينه،
على ضوء القرآن والسنة، بفهم سلفنا
الصالح، هم الأمل في إعادة كرامة وعزة
وأمجاد الأمة الإسلامية إليها، كما كانت
في عهد الصحابة والتابعين، ومن بعدهم
من القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، من أجل
ذلك أحببت أن أذكر إخواني الكرام بمنهج
الإسلام في تربية الشباب، فاقول وبالله
التوفيق:

يحاول أعداء الإسلام توجيه فكر
الشباب المسلم نحو الثقافة العلمانية
والمادية التي تسود المجتمع العالمي،
بعيداً عن تعاليم الشريعة الإسلامية
المباركة، وذلك لكي ينشأ الشباب المسلم،
وهو مقطوع الصلة بدينه القويم، مفتوناً
بالحضارة الغربية، المادية، ولذا فإن حماية
هذا الشباب المسلم، تقع على الآباء، ورجال
التربية في البلاد الإسلامية. ولقد ظهر أثر
هذا الغزو الثقافي الغربي السلبي على
كثير من الشباب المسلم، الأمر الذي يدل
بوضوح على تقصير الآباء ورجال التربية
في القيام بواجباتهم ومسئولياتهم
التربوية نحو الشباب المسلم. [مسئولية
الآباء لعبد الرب نواب ص ٢٠٥].

عوامل تكوين شخصية الشباب:

هناك مجموعة من العوامل التي تعتبر
سبباً كبيراً في تكوين شخصية الشباب،
ومنها الوالدان، والأصدقاء، والمدرسة،
والمجتمع.

وسوف نتحدث عن الوالدين
والأصدقاء:

أولاً: الوالدان:

يعتبر الوالدان هما المؤثر الفعال في
شخصية الشباب، فكلما كان الوالدان
على تقوى من الله كلما انعكس ذلك على
أولادهما في مرحلة الشباب.

وكل مولود يولد على الفطرة، ومن
المعلوم أن الطفل يقلد أبويه، فإذا صار
شاباً كانا هما الأسوة له في نظره؛ لأن
الشيء الذي انطبع في قلب الإنسان وهو
صغير، يستمر معه وهو كبير. يقول
الشاعر:

وينشأ ناشئ الفتيان منا

على ما كان عود أبوه

روي البخاري عن أبي هريرة رضي
الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه
وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ
يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ كَمَثَلِ
الْبَهِيمَةِ تُنْتَجَجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا
جَذْعًا». [البخاري ١٣٨٥].

ومن تدبر في الحياة وجد أن معظم

الشباب يسرون على منهج آبائهم.

ثانياً: الأصدقاء:

للأصدقاء تأثيرٌ على من في سنهم من الشباب، فالصديق الصالح له أثرٌ طيبٌ، والصديق السوء له أثرٌ سيئٌ على صاحبه، وهذا لا يمكن إنكاره.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « مَا مِنْ شَيْءٍ أَذِلَّ عَلَى شَيْءٍ وَلَا الدُّخَانُ عَلَى النَّارِ مِنَ الصَّاحِبِ عَلَى الصَّاحِبِ ». [آداب الدنيا والدين للماوردي ص ١٦٦].

وَقَالَ بَعْضُ الْأَدَبَاءِ: يُظَنُّ بِالْمَرْءِ مَا
يُظَنُّ بِقَرِينِهِ. [أدب الدنيا والدين للماوردي
ص ١٦٦]

قَالَ عِدِّي بْنُ زَيْدٍ:

عَنْ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَبَسِلْ عَنْ قَرِينِهِ

فَكُلْ قَرِينِ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي

[أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١٦٦].

ولذا حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم

على حُسْنِ اختيارِ الصديق.

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ
الْجَلِيسِ الضَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ
وَنَافِخِ الْكِبَرِ فَحَامِلِ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يُخَذِّكَ،
وَإِمَّا أَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا
طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكِبَرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ
وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» [البخاري
٥٥٣٤، ومسلم ١٤٦].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّجُلُ
عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالُ».
[صحيح الترمذي للإمام أحمد ١٩٣٧].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقيَّ». [صحيح الترمذي للالباني حديث ١٩٥٢].

والصديق قد يكون سببا في خسارة صاحبه في الدنيا والآخرة.

يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ﴿وَيَوْمَ
بعض الظالمين على يدينهم يقعون﴾ نسيتي تحدثت مع زميلتي
سليمان: ﴿وَيَوْمَ يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ عَلَى عَبْدٍ مَوْلًى
عَلَيْهِ﴾ بعد ذلك حدثت وصديقتي شيطنة بالاسم
حسنة: ﴿[الفرقان: ٢٧: ٢٩]

عناية الاسلام بالشباب :

أولاً: القرآن الكريم:

أهم القرآن الكريم بالشباب من حيث تربيته وحسن معاملته ، فقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أمثلة لشباب تربوا على مائدة الرحمن ولم يُؤثّر فيهم فساد عقيدة المجتمع الذي عاشوا فيه، واعتزلوا عن كل انحراف مستعنيين بتأييد الله تعالى لهم، فكانوا مشاغل ضياء في مجتمعاتهم الفاسدة، وسوف نذكر بعض أمثله لهؤلاء الشباب.

يوسف بن يعقوب صلى الله عليه وسلم:
 تربى يوسف صلى الله عليه وسلم في
 بيت عزيز مصر حتى إذا أصبح شاباً يافعاً
 ابتلاه الله تعالى بامرأة العزيز في مجتمع
 اعتار على الرذيلة، لا يعرف معروفاً ولا ينكر
 منكراً، فاستعان بالله عليها ورد الله كيدها
 في نحرها وعصم الله تعالى يوسف الصديق
 من الفتن.

فتية أهل الكهف:

ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى قِصَّةَ أَهْلِ الْكَهْفِ لِيَكُونُوا
نَبْرَاسًا لِمَنْ يَعِيشُ فِي مَجْتَمَعٍ يَمُوجُ بِالْمَعَاصِي
وَالذُّنُوبِ وَفَسَادِ الْعَقِيدَةِ. فَقَالَ سُبْحَانَهُ: «نَحْنُ
نَقُصُّ عَلَيْكَ سَأْهُمْ بِالْإِنِّ فِيهِمْ قِصَّةٌ مِمَّا بَرَّيْنَاهُمْ
وَرَدَّيْنَاهُمْ ۚ وَرَدَّيْنَاهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لِيَذَرُوا رِيبًا
لِلسَّامِعِينَ ۖ وَالْأَرْضُ لَنَا نَدَعُوهَا مِنْ دُونِهِ ۚ إِنَّهَا لَآتٍ
بِنَظَرٍ ۚ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ۚ آلِهَةً لَوْلَا
يَأْتِيهِمْ بَشِيرٌ أَوْ نَذِيرٌ ۚ فَهُمْ أَطَاعُوا ۚ وَمَنْ قَرَأَ عَنِ
اللَّهِ كَذِبًا ۚ وَإِنْ تَعَرَّفْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُوكَ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْتَ
إِلَى الْكَهْفِ بِشَرِّ لَكُمْ رُتُوكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ۚ وَنَهَيْتُ لَكُمْ أَنْ تَكْفُرُوا
بِرَبِّكُمْ ۚ» [الكهف ١٣ - ١٦].

ثانياً: عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب:

تتجلى عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالشباب في كثير من أحاديثه الموجهة إليهم، وإرشادهم إلى ما ينفعهم وتصحيح عقيدتهم. ومن ذلك ما يلي:

روي الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» [بخاري ٥٠٦٥، ومسلم ١٤٠٠].

روى الشيخان عن أبي هريرة أن

[الأحزاب: ٢١]، وقد وضع الله تعالى في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصورة الكاملة للمنهج السليم القويم ليسير الشباب علي منهجه.

روي أحمد عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة فقالت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: «كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنُ». [مسند أحمد ج ٤٢ ص ١٨٣].
ثانيا: التربية بالموعظة الحسنة:

من وسائل التربية المؤثرة في تكوين شخصية الشباب: تربيته بالموعظة، وتذكيره بالنصيحة؛ لأن في ذلك أثرا كبيرا في تبصير الشاب بحقائق الأشياء ودفعه إلى معالي الأمور، وتحليه بمكارم الأخلاق وتوعيته بمبادئ الإسلام. والقرآن الكريم مملوءٌ بالآيات التي تتخذ أسلوب الوعظ أساسا لمنهج الدعوة طريقا للوصول لإصلاح الأفراد وهداية الجماعات. منها موعظة لقمان لابنه: حيث قال سبحانه

[لقمان: ١٦]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِي

[١٨ -

إن الهدف من الموعظة أن يصل المرء بمن يعظه إلى الخشية الحقيقية من الله تعالى، وأن يتذكر أمور الآخرة كأنها رأى العين، وهكذا كانت موعظة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة.

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي بِالزَّانَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ قَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْنُهُ. فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، قَالَ: فَجَلَسَ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ لَأَمْكُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لَأَمْنَتِهِمْ. قَالَ: افْتَحِبُّهُ لَأَنْتَكَ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: افْتَحِبُّهُ لَأَخْتِكَ. قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ».

[البخاري ٦٦٠، ومسلم ١٠٣١].
في هذا الحديث بشر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذي ينشأ في طاعة الله تعالى بأنه سيكون يوم القيامة أمنا في ظل عرش الرحمن.

روي الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك». [صحيح الجامع، حديث ١٠٧٧].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «يَا غُلَامُ إِنِّي أَعْلَمُ كَلِمَاتٍ: أَحْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظُ اللَّهَ تَحُدُّ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا أَسْتَعْنْتَ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوا شَيْءًا لَمْ يَنْفَعُوا إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَفُتِحَتْ الْأَقْلَامُ وَجُمِعَتْ الصُّحُفُ». [صحيح الترمذي للالباني حديث ٢٠٤٣].

وسائل تربية الشباب

هناك وسائل عديدة تؤثر تأثيرا كبيرا في تربية الشباب وهي: التربية بالقوة، والتربية بالموعظة الحسنة، والتربية بالقصاص الواقعية الهادفة، والتربية بالملاحظة، والتربية بالعقوبة. وسوف نتحدث عنها بإيجاز.

أولا: التربية بالقوة

القوة في التربية هي أفضل الوسائل المؤثرة في تربية الشباب، فينبغي أن نضع أمام الشباب شخصا قدوة يسبرون على نهجه في جميع أمور حياتهم. وخير قدوة للشباب هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه سبحانه: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»

من التربية تعتبر من أقوى الأسس في إعداد الشباب المتوازن، الذي يستطيع أن يقوم بمسؤولياته نحو مجتمعه على الوجه الأكمل والإسلام بمبادئه الشاملة وانظمته الخالدة، حث الآباء والأمهات والمربين، جميعاً على أن يهتموا بمراقبة أبنائهم من جميع الجوانب.

قال سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: ٦]، وكيف بقي المربي أولاده نار جهنم، إذا لم يامرهم بالطاعات وينهاهم عن الآثام، ولم يراقبهم ويلاحظهم؟

وحت نبينا صلى الله عليه وسلم الآباء على ملاحظة تصرفات وسلوك أبنائهم. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [البخاري ٢٥٥٨، ومسلم].

ومن مسئولية الرجل والمرأة عن رعيتهما هو ملاحظة الإبناء، ومراقبة تصرفاتهم، حتى إذا أهملوا حقاً من حقوق الله، ارشدهم إليه، وإذا قصرُوا في واجب نصحوهم، وإذا راوا منهم منكراً تهوهم عنه، وإذا فعلوا معروفاً شكروهم عليه. إن مراقبة الشباب من أفضل أسس التربية؛ وذلك لأنهم بهذه الطريقة يكونون تحت مجهر الملاحظة والمراقبة.

خامساً: التربية بالعقوبة:

حين لا تغلح التربية بالقُدوة ولا الموعظة، فلا بد من علاج حاسم يضع الأمور في وضعها الصحيح، والعلاج الحاسم هو العقوبة. نسأل الله أن يصلح شبابنا والحمد لله رب العالمين

فداءك قال: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخْوَانِهِمْ. قَالَ: أَفْتَحِبُّهُ لِعَمَلِكْ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَلَاتِهِمْ. قَالَ: أَفْتَحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ. قَالَ: فَوَضِعْ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتْ إِلَى شَيْءٍ. [حديث صحيح، مسند أحمد ج ٥ ص ٢٥٦ حديث ٢٢٢٦٥].

ثالثاً: التربية بالقصص الواقعية

الهادفة:

القصص الهادفة لها أثر تربوي في نفوس الشباب، وهي من أهم وسائل التربية؛ وذلك لأن النفس البشرية تميل إلى الأسلوب القصصي. وقد ذكر الله تعالى كثيراً من القصص في القرآن الكريم من أجل تربية الناس. قال الله تعالى: «لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ

نَضِيقُ كُلَّ شَيْءٍ وَنَقِصِلُ كُلَّ شَيْءٍ وَهَدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» [يوسف: ١١١].

فيمكن للمربي أن يقص على الشباب قصص الأنبياء والصالحين؛ ليقبلي بهم الشباب في حياتهم الدنيا. وقد استخدم نبينا صلى الله عليه وسلم الأسلوب القصصي. والقرآن يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه، التي يشملها منهجه التربوي: تربية الروح والعقل والجسم، لترسيخ المعاني الإيمانية، وغرس الفضائل في نفوس أصحابه. ومن القصص النبوي: قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص، والأقرع، والأعمى، الذين أراد الله تعالى أن يختبرهم، وقصة الرجل الذي اقترض ألف دينار.

ولا تقتصر التربية على القصص القرآني والنبوي، ولكن هناك أيضاً سير سلفنا الصالح، من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، من أهل العلم.

رابعاً: التربية بالملاحظة:

المقصود بالتربية بالملاحظة، هو ملاحظة الشباب ومراقبة تصرفاته، والسؤال عن أحواله باستمرار. ولا شك أن هذه الوسيلة

مع الدعاة

صناعة

الإعلام

وصياغة

الرأي العام

الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
وبعد:

فإنه لا يستطيع مُنصف أن يتجاهل
حقائق الأرقام حول صناعة الإعلام، ففي آخر
إحصائية رسمية مسجلة بنهاية عام ٢٠١٢م،
بلغ عدد الهيئات العربية التي تبث أو تعيد بث
قنوات فضائية على شبكاتها ٧٤ هيئة، منها
٦٢ هيئة حكومية، و٤٤ هيئة خاصة، وهي
تبث أو تعيد بث ٣٣٧ قناة متعددة الأهداف
ومختلفة الأصناف والأطياف، مستعملة في
ذلك سبعة عشر قمراً صناعياً [الموقع الرسمي
لاتحاد الإذاعات العربية، «www.ubsa.ten»].

والجمهور المصري من عام ٢٠٠٢م تبلغ
نسبة متابعته للقنوات الفضائية بشكل
إجمالي ٩٩،٥٪ منهم ٢،٥٪ بصفة منتظمة،
وأن هذه الشريحة في ازدياد منذ ذلك العام
إلى أن وصلت إلى ٥٧٪، هذا العام ٢٠١٢م.
[دور الفضائيات العربية في تشكيل معارف
الجمهور، د. هويدا مصطفى، بحث من سلسلة
بحوث ودراسات إذاعية تونس، (٨٠٠٢م)].

كما أن نسبة المشتركين العرب في موقع
(koob ecaf) بلغ قبل الثورات العربية
مباشرة، وبنهاية ديسمبر ٢٠١٢م، نحو
٣،١٢ مليون مشترك، وتضاعف هذا العدد
بنهاية عام ٢٠١٢م. [صحيفة الشرق الأوسط،
٢٠١٢/٢/٨م].

والدعاة إلى الله في هذا الزمان يجب أن
تتغير نظرتهم إلى الإعلام؛ إذ الدعوة إلى الله
تعالى إعلام بشريعته، ودلالة على دينه وهديه،
وقد قال أحد كبار العلماء في العصر الحديث
وهو الشيخ ابن باز رحمه الله: «أنجح الطرق
في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل
الإعلام؛ لأنها ناجحة، وهي سلاح ذو حدين».
[فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، جمع د.
محمد الشويعر، (٢٥٤/٢)].

والإعلام في الإسلام عبادة جليلة محكومة
في غايتها ووسيلتها بأحكام الشريعة المعظمة
ومقاصدها المحرمة، شعاره النطق بالكلمة
الطيبة، ورعاية قضايا الأمة المسلمة، فهو خير
في صناعته، خير في أهدافه ومراميه، خير في
غاياته ومساغيه.

د. محمد يسري

إعداد /

تتبناها تلك الأحزاب من رسم محترفي وسائل الإعلام. [السيطرة الصامتة، لنورينا هيرتس، عالم المعرفة ٢٠٠٢م، (ص ٧٢١)].

والدعاة إلى الله يتعين عليهم أن يكون بيانهم الإعلامي حاضراً في القضايا التي تجذُّ وإلا تلقى الناس عن غيرهم، فالإسراع في بيان الرأي يفيد كثيراً في التأثير على الناس. [وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة، محمد موفق الغلاييني، دار المنارة، ١٩٩١م، (ص ١٠٠)].

كما يجب أن يتحول الدعاة من دائرة رد الفعل إلى الفعل؛ ذلك أن صاحب الكلمة الأولى إعلامياً هو صاحب الكلمة العليا والمؤثرة غالباً.

وكما أن الفضائيات ووسائل الإعلام الإلكترونية وسيلة فعالة في صياغة الرأي العام، فهي أيضاً خيار معرفي وبديل دعوي يقوم على عولة الثقافة الإسلامية، وإشاعة الفكرة والممارسة الإيمانية، وليس يبعد التامل في دور الفضائيات الإسلامية المعاصرة في تحريك الشعب المسلم إيماناً وعملياً نحو التغيير الإيجابي الذي يعم بلاداً عربية كثيرة في عالمنا اليوم.

وبالجملة فإنه بقدر تمكُّ الإسلام ودعائه لخاصية الإعلام، وأخذه بمجامع المبادرات الإعلامية يكون حضوره فاعلاً، ومشاركته المجتمعية مقبولة ومتقبلة، ولا بد للإعلام الإسلامي اليوم أن يخرج إلى أفاق مجتمعية واسعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، كما هو في المجالات الدينية أو التعليمية.

وتبقى تحديات مهمة في هذا الصدد الإعلامي منها: القدرة على تقديم إعلام احترافي جذاب ومنضبط في نفس الوقت، والخروج إلى قضاء الأمة بدلاً من التوقُّع في بوتقة الجماعة أو الحزب، وتقوية جانب التخطيط الارتياضي للأعمال والمؤسسات الإعلامية الإسلامية، وتفعيل هذه المؤسسات لاستعادة المبادرة والريادة الحضارية للأمة الإسلامية.

وفق الله الدعاة إلى حُسن الاستفادة من هذه الوسائل النافعة، وتقبل منا ومنهم، والحمد لله رب العالمين.

والفضل ما شهدت به الأعداء، ولقد أعدت جامعة «تل أبيب» دراسة موسعة عن الفضائيات الإسلامية، ونشرت منها مقتطفات مجلة «لوبون» الفرنسية، ونقلها موقع الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية في أبريل ٢٠٠٢م، جاء فيها «إن الفضائيات الإسلامية تأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى التدين عند الشباب المسلم؛ حيث أكدت تلك الدراسة أنه بسبب هذه الفضائيات أصبح أكثر من ٥٨% من الفتيات المصريات يرتدين الحجاب، و٦% من الشباب يحملون في حقائبهم القرآن الكريم!! وهذا خلاف ما كانوا عليه قبل عشر سنوات!! وهذا ما يهدد أمن إسرائيل!!».

لقد تخطى الإعلام دور المؤثر على الرأي العام ليتحول إلى صانع مهم له، وأصبح أخطر الأدوات التي تشكل الخريطة الفكرية والثقافية على حد سواء مع الخريطة السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسود العالم. [الإعلام الإسلامي، محاذير وتنبيهات، بحث مقدم إلى مؤتمر السلفيون أفاق المستقبل ومجلة البيان، د. مصعب الطيب با بكر، (ص ٩٧)، وبحوث المؤتمر].

ومن يملك الآلة الإعلامية المناسبة في عالم اليوم هو من يفرض على الناس كيف يفكرون وماذا يختارون، وذلك عن طريق كل وسائل الإيهار والخداع البصري والسمعي وغيرها. ولقد عانى الدعاة إلى الله في الفترة الأخيرة من الإعلام في العالم بأسره وداخل البلاد العربية معاناة شديدة؛ حيث عمل الإعلام الممول غريباً ومن أصحاب المصالح على تشويه صورة الدعاة الإسلاميين لدى المجتمع بأسره، واستعملت في هذا السبيل كل وسائل الخداع والتضليل، وأثر ذلك على الحياة السياسية بحيث ساهم في إسقاط مرشحين سياسيين، وتشويه وجه الأحزاب الإسلامية، ونهب التوجه السلفي بتهم الإقصاء والعنف والظلمة وغيرها من الإفك المفترى.

وفي نفس الوقت دارت الآلة الإعلامية التخريبية لتروج بطريقة دعائية هجومية للتيارات السياسية الليبرالية واليسارية على حد سواء، حتى غدت البرامج الانتخابية التي

واحدة التوحيد

من نور كتاب الله

ضرورة التثبت من الأخبار

قال تعالى محذراً من تناقل الإشاعات:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا يَخْفَىٰ لَكُم ۚ الْفِتْنَةُ سَوَاءٌ لِّمَنِ اتَّبَعْتُم ۚ لِلَّذِينَ اسْمَعُوا وَ لِلَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ ۚ كُلٌّ سَوَاءٌ لِّمَن يَسْمَعُ ۚ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ سُلْطَانٌ عِنْدَ رَسُولِهِ ۚ وَمَن يَتَّبِعِ الْإِنشَاءَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِمْ يَقْبَلُوا بَأْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَالَّذِينَ طَرَفُوا لَوَاقِحَهُمْ فَلَا يُنصَرُونَ وَلَا نُنصِرُ ۚ﴾ [الإسراء: ٣٦].

من هادي رسول الله
تعذيبه من التشاحن والتناقل
على الدنيا

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين
ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا
يشرك بالله شيئاً. إلا رجلاً كانت بينه
وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا
هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين
حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى
يصطلحا» [رواه مسلم ٢٥٦٥].

فضل العلم
على العبادة

قال الحسن البصري:
«العامل على غير علم كالسالك
على غير طريق، والعامل على
غير علم يفسد أكثر مما يصلح،
فاطلبوا العلم، لا تضروا بالعبادة،
واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا
بالعلم، فإن قوماً طلبوا العبادة
وتركوا العلم حتى خرجوا
بفسادهم على أمم محمد صلى
الله عليه وسلم، وطلبوا العلم
لم يبلغهم على ما فعلوا» [جامع
بيان العلم]

حكم ومواعظ

عن محمد بن المنكدر قال: «كان يقال:
إذا أراد الله بقوم خيراً أمر عليهم خيارهم،
وجعل أرواقهم بأيدي سمحائهم»
وعن عبد الله بن المبارك قال: «نحن
إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير
من العلم»
[المنتقى من مكارم الأخلاق]

من الطب النبوي

عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العجوة من الجنة
وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء
للعين» [الترمذي ٢٠٦٦ وصححه الألباني]. قال ابن
القيم: إن هذا في عجوة المدينة، وهي أحد أصناف
التمر بها. والكمأة: هو نبات يكثر بارض العرب
ويسموها نبات الرعد والاكتهال بها نافع من ظلمة
البصر والرمد الحار.

احداد: علاء خضر

من دعائه صلى الله عليه وسلم

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد لله الذي كفاني وآوانني، وأطمعني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار» [أبو داود ٥٠٥٨ وصححه الألباني].

من دلائل نبوته

فتح مصر

وبعض صفات أهل مصر

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القبطاء، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمة ورحماً، فإذا رايت رجلين يختصمان في موضع لبنة فأخرج منها» [صحيح مسلم ٢٥٤٣].

تاويلات فاسدة

قال تعالى «الرجس على

يسرى يسرى». تاويلهم «استوى» بمعنى استولى والعلة من هذا التاويل الفاسد نفى علو الله سبحانه وتعالى والصحيح «يسرى» بمعنى علا وارتفع، فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه سائر من خلقه وهذه عقيدة النبي الأمين وأصحابه الأخيار ومن تبعهم من علماء السنة وعوام المسلمين الأصحاء

من فضائل الصحابة

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرحم امتي بأمتي عثمان، وأفرضهم لكتاب الله أمي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن الجراح» [الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وابن ماجة (١٥٤) وصححه الألباني].

من وصايا السلف

قال الحسن البصري -رحمه الله تعالى-: «السنة -والذي لا إله إلا هو- بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي: الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فذلك إن شاء الله فكونوا» [إغاثة اللهفان].

مبايعة علي الصديق

أسامة سليمان

عليه وسلم كره المسلمون أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة قال له: هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد: لا. [تاريخ الطبري ٢٠٧/٣].

وكذا فإن علياً رضي الله عنه قال في خطبته على منبر الكوفة في ثنائه على أبي بكر وعمر: فاعطى المسلمون البيعة طائعين، فكان أول من سبق في ذلك من ولد عبد المطلب أنا. [أسد الغابة ٦٦/٤].

بل إن علياً والزبير قالوا: ما غضبنا إلا لأننا قد أخرجنا عن المشاورة، وإننا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين وإنا لنعلم بشفرفه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. [البداية والنهاية ٣٧/٦].

وعلى منبر البصرة خطب علي رضي الله عنه فقال: «إن المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم راوا أن يستخلفوا أبا بكر، فبايعوا وعاهدوا وسلموا، وبايعت وعاهدت وسلمت، ورضوا ورضيت، وفعل الخير وجاهد حتى قبضه الله عز وجل». [السنة لعبد الله بن أحمد ٥٦٣/٢].

ونهب ابن كثير إلى أن علياً رضي الله عنه جدد بيعته للصديق بعد ستة أشهر من البيعة الأولى، أي بعد موت فاطمة رضي الله عنها، وجاء في هذه البيعة روايات صحيحة. [البداية والنهاية ٤٩/٥].

ومما يبين أن علياً رضي الله عنه كان ناصحاً للصديق، مخلصاً له: موقفه في حروب الردة، فعندما سألته الصديق ما تقول يا أبا الحسن؟ قال علي: أقول: إنك إن تركت شيئاً مما كان أخذهم رسول الله فانت على خلاف سنته، فقال الصديق له: لئن قلت ذاك لأقتلنهم وإن منعوني عقلاً. [الرياض النضرة: ٦٧٠].

بل إن علياً كان يحرص على الصديق ويخاف عليه من أذى يلحقه، فعندما خرج الصديق إلى مقاتلة المرتدين، وبعد أن استوى على راحلته أخذ علي رضي الله عنه يقول له: «أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث لله وحده، والصلاد والسلام على من لا نبي بعده»

نفس السهجات والأباطيل التي ريدتها الرافضة حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

١- قولهم: إن علياً لم يبايع الصديق رضي الله عنهما

وللرد على تلك الشبهة نقول: إن ما ورد في شأن تأخر علي من مبايعة الصديق لم يصح، وإنما جاءت الروايات الصحيحة تفيد أن علياً والزبير بايعا الصديق في أول الأمر، فعن أبي سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار.. فذكر بيعة السقيفة، ثم قال: انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم، فلم ير علياً، فسال عنه، فقام أناس من الأنصار فاتوا به فقال الصديق: ابن عم رسول الله وختنه أريت أن تشق عصا المسلمين، فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه ثم لم ير الزبيرين العوام فسال عنه حتى جاءوا به، فقال ابن عمه رسول الله وجواريه، أريت أن تشق عصا المسلمين، فقال: مثل قوله: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعاه. [رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي].

ومما يبين صحة هذا الحديث وأهميته أن الإمام مسلم سال عنه شيخه ابن خزيمة فكتب له ابن خزيمة الحديث وصححه، فقال مسلم لشيخه: إن هذا الحديث يساوي بئنة، فقال ابن خزيمة: إنه لا يساوي بئنة فقط بل يساوي بئرة، قال: هي الكيس فيه آلاف الدنانير. كما أن الحافظ ابن كثير علق عليه بقوله: «هذا إسناد صحيح محفوظ». [البداية والنهاية ٢٨١/٥، ومجمع الزوائد ١٨٣/٥].

ومما يؤكد صحة الرواية أن علياً رضي الله عنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع عن الصلاة خلفه. [البداية والنهاية ٣٢٩/٥].

ولذا لما سال عمرو بن حريث سعيد بن زيد: متى بُويع أبو بكر؟ قال سعيد: يوم مات رسول الله صلى الله

يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك، وارجع إلى المدينة، فوالله لئن فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبداً، فرجع الصديق». [البدابة والنهاية ٢١٤/٦].
ليس هذا يؤكد حرصه على سلامة الصديق ونجاته.

٣- إن الأخبار تواترت عن علي رضي الله عنه في تفضيله وتقييمه للصديق، من ذلك:

أ- عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر؟ قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري.

ب- عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر، ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ عمر. رواه أحمد في المسند ١٠٦/١.

٣- عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. [المستدرک: ٧٩/٣].

٤- وعن عقبة بن الحارث قال: خرجت مع الصديق من صلاة العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بليلالي وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بالحسن بن علي وهو يلعب مع الغلمان، فاحتمله الصديق على رقبته وهو يقول: بابي يشبه النبي وليس شبيهاً بعلي. وعلي يضحك. [مسند أحمد ١٧٠/١].

٥- قال القرطبي رحمه الله: من تأمل ما دار بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما من المعاتبة والاعتذار، وما تضمنته ذلك من الاتفاق عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخر، وأن قلوبهم كانت متفقة على الاحترام والمحبة. [فتح الباري ٤٩٧/٧].

٦- قال ابن تيمية رحمه الله: وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: خير الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر. رواه البخاري.

٧- عن يحيى بن حكيم بن سعد قال: سمعت علياً يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. [الطبراني في الكبير ٥٥/١].

وكذا أورد البيهقي أن الصديق شاور الصحابة في غزو الروم، وكان أول من شاور علي بن أبي طالب، فلما بشره علي ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر على الروم، قال الصديق لعلي: سررتني بما اسمعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا

أبا الحسن سرّك الله. [تاريخ اليعقوبي ١٣٣/٢].
وكان علي رضي الله عنه يمثل أوامر الصديق، فقد جعله الصديق من حراس المدينة عندما شعر بخطر أهل الردة فهب لقتالهم. [تاريخ الطبري ١٤/٤].

ومما يدل على التعاطف والتواد بين علي رضي الله عنه وهو سيد أهل البيت ووالد سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقبل الهدايا من إخوانه، كما قيل الصهباء الجارية التي سببت في معركة عين التمر وولدت له عمر ورقية. [الطبقات: ٢٠/٣].

وكذا منحه الصديق خولة بنت جعفر بن قيس التي أسرت في حرب اليمامة وولدت له محمد ابن الحنفية وهي من سبي أهل الردة. [الطبقات: ٢٠/٣].

يقول الإمام الجويني رحمه الله: «وقد ائرج الصحابة كلهم تحت بيعة الصديق عن بكرة أبيهم، وكان علي رضي الله عنه سامعاً لأمره، وبائع الصديق على ما لا من الأشهاد، ونهض إلى غزو بني حنيفة». [الإرشاد: ٤٢٨].

وكان علي رضي الله عنه وأولاده يقبلون الخمس وأموال الفداء في عهد الصديق، وكانت تلك الأموال بيد علي هو القاسم والمتولي لأمرها، أضف إلى ذلك أن علياً رضي الله عنه كان يؤدي الصلوات الخمس خلف الصديق راضياً بإمامته، ومظهرًا اتفاقه ووثامه مع أبي بكر. [الشريعة وأهل البيت: ص ٧٢].

ولقد روى عن الصديق بعض الأحاديث منها:
حدثني أبو بكر - وصديق أبو بكر - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد مسلم يذنب ذنباً، ثم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له ذنبه». [مسند أحمد: ٤٧].

وعندما اختلف الصحابة في مكان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي رضي الله عنه: أبو بكر مؤتمن على ما جاء به. قال أبو بكر رضي الله عنه: «عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من نبي يموت إلا دفن حيث يقبض». [مسند أحمد ٨/١].

بل إن علياً رضي الله عنه شهد للصديق بأنه أعظم أجراً في المصاحف؛ لأنه أول من جمع المصحف بين اللوحين.

أبعد كل ذلك يُقال: إن علياً لم يُبايع الصديق مع تواتر بعض النصوص التي تؤكد عدم الشقاق بينهما، وطاعة علي للخليفة الأول وانضوائه تحت رايته، وقتاله للمرتدين معه؟

فرضي الله عن علي بن أبي طالب وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. والحمد لله رب العالمين.

سُئِلَتْ عَنْ حَدِيثٍ: «وَيْلٌ
لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَقُولُونَ:
رَبَّنَا: ظَلَمْنَا نَحْنُ نَحْقُوقُنَا الَّذِي فَرَضْتَ لَنَا
عَلَيْهِمْ. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «وَعِزَّتِي وَخَلَالِي!
لَا تَبْنِيَكُمْ وَلَا تَاعِدُنْهُمْ». ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِينَ يَرْتَابُونَ عَنِ
الْآيَاتِ وَالْخُرُوجِ» [المعارج: ٢٤ - ٢٥].

قُلْتُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» (٤٨١٣)،
وَفِي «الصَّغِيرِ» (٦٩٣) قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، قَالَ: نَا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ
الْمَرْزِيُّ، قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ ابْنَ بَنِي
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ،
يَقُولُ: ... فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا.

وَعِزَّاهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي «التَّرغِيبِ» (٥٣٩/١)
لِأَبِي الشَّيْخِ فِي «كِتَابِ الثَّوَابِ».

وَالسَّيُوطِيُّ فِي «الدَّرِّ الْمُنْتَوَرِ» (١٤٤/٦)
لِلْعَسْكَرِيِّ فِي «الْمَوَاعِظِ»، وَابْنُ مَرْزُوقٍ فِي
«تَفْسِيرِهِ».

قَالَ الطَّبْرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ»: «لَمْ يَرَوْهُ هَذَا
الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ».

وَقَالَ فِي «الصَّغِيرِ»: «لَا يَرَوِي عَنْ أَنَسٍ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: جُنَادَةُ».

قُلْتُ: وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جَدًّا.

وَشَيْخُ الطَّبْرَانِيِّ لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً.
وَشَيْخُهُ جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ هُوَ الْإِزْدِيُّ
الْجَمَصِيُّ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي
الْحَدِيثِ. أَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَذِبٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، أَنَّهُ رَأَى فِي شَارِبِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَاضًا». فَتَرْجَمُ الذَّهَبِيُّ هَذَا
الْكَلَامَ، فَقَالَ: «أَتَّهِمُهُ أَبُو حَاتِمٍ»، فَبَيَّنَ الْحَافِظُ
فِي «اللسان»، مُرَادَ أَبِي حَاتِمٍ، فَقَالَ: «أَرَادَ
بِقَوْلِهِ: كَذِبٌ: إِخْطَا». وَإِنَّمَا بَيَّنَّ الْحَافِظُ هَذَا؛
لأنَّ إِطْلَاقَ التَّهْمَةِ فِي حَقِّ الرَّأْيِ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ
يَكْذِبُ».

قَالَ الْحَافِظُ: «وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَبَّانَ
فِي «الثَّقَاتِ»، وَأَخْرَجَ لَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ فِي
الصَّحِيحِ» انْتَهَى.

وَفِي بَعْضِ كَلَامِ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَرُ:
لأنَّ الَّذِي تَرْجَمُ لَهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي «الثَّقَاتِ»
(١٦٥/٨) هُوَ: جُنَادَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَحْيَى
الْمَرْزِيُّ، قَالَ: «مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ». كُنْيَتُهُ: أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ. يَرْوِي عَنْ: عَيْسَى بْنِ يُونُسَ، وَابْنِ أَبِي
العَشْرِينَ. رَوَى عَنْهُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْجَوْزْجَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ سَفْيَانَ، وَاهْلُ
الشَّامِ».

أَسْئَلَةُ الْقُرَاءِ عَنْ الْأَحَادِيثِ

لِلْمُحْتَرَّمِ
أَبِي السَّحَابِ الْحَلَبِيِّ

وهو مترجم في «تاريخ البخاري» (٢٣٤/٢/١) - ٢٣٥.

وأخرج له ابن حبان (٨٦٥١) حديثاً واحداً في صحيحه من طريقه عن عبد الحميد بن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً: «سَتَنْتَقُونَ كما يُنْقَى التَّمْر من خِثْلته».

أما الحاكم فلم يخرج شيئاً في «المستدرک» لجُنادة بن مُحمَّد، إنما أخرج لجُنادة بن مروان في «الفتن والملاحم» (٥٠٠/٤)، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٥٠٣/٦) من طريق أبي حاتم الرّازي، قال: ثنا جُنادة ابن مروان الرّقي، ثنا مُحمَّد بن القاسم الحمصي، قال: سمعت عبد الله ابن بسر، يقول: زار رسول الله صل الله عليه وسلم منزلاً مع أبي بكر. قال: . وكنت أختلف بين أبي وأبي، فهينا له طعاماً، فاكل ودعا لنا بدعاء لا أحفظه، ثم مسح يده على رأسي، فقال: «يعيش هذا الغلام قرناً». قال: فعاش مئة سنة. وسكت عنه الحاكم والذهبي.

ومُحمَّد بن القاسم الحمصي: ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكر في شيء، فهو مجهول الحال.

ورواه داود بن رشيد، ثنا أبو خيوة شريح بن يزيّد، عن إبراهيم بن مُحمَّد بن زياد، عن أبيه، عن عبد الله بن بسر مرفوعاً.

أخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ» (٣٢٣/١/١)، وَفِي «التَّارِيخِ الصَّغِيرِ» (١٨٦/١)، وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّلَائِلِ» (٥٠٣/٦) مَعْلَقاً، وَوَصَّلَهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَبُو نَعِيمٍ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ»، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ بِهَذَا.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا شَرِيحُ بْنُ يَزِيدَ بِهَذَا.

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضاً (٥٠٣/٦). زَادَ الْحَارِثُ: وَكَانَ فِي وَجْهِهِ ثُلُولٌ، فَقَالَ: لَا يَمُوتُ هَذَا حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُولُ مِنْ وَجْهِهِ، فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُولُ مِنْ وَجْهِهِ.

وإبراهيم بن مُحمَّد بن زياد: ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم (١٢٧/١/١) ولم يذكر في شيء. وذكره ابن حبان في «الثقات» (١٧/٦).

وأبوهُ: مُحمَّد بن زياد الألهاني ثقة. قلت: فهذا هو الحديث الذي ذكره الحاكم لجُنادة بن مروان. وبالجُملة، فليس بعمدة.

والحارث بن النعمان: قال البخاري: «مُنْكَرُ الْحَدِيثِ».

وقال أبو حاتم: «ليس بقوي».

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (٦٢/٣) وقال: «فيه الحارث بن النعمان، وهو ضعيف».

وكذلك ضعّفه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله في «ضعيف الترغيب» (٣٦٤)، وكان حقّه أن يُضعّفه جداً، لما اشترطه في مُقدِّمة الكتاب (٤/١) أنّه يُضعّف الحديث إذا انفرد به من قال فيه البخاري: «مُنْكَرُ الْحَدِيثِ»، والحارث بن النعمان من هذا الضرب كما مرّ بك. والله أعلم.

٧- ٣٧١- سَلَّطَ عَنْ حَدِيثٍ: «إِذَا زَانَيْتُمُ الرُّجُلَ الْمُؤْمِنَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا. وَقَلَّةَ نَطْقٍ. فَاقْتَرَبُوا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُلْقِي الْحِكْمَةَ». قلت: هذا حديث مُنْكَرٌ.

أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي «الطَّبَقَاتِ» (٦٥/٦) مَعْلَقاً، وَوَصَلَهُ ابْنُ مَاجَةَ (٤١٠٤)، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْعُلَلِ» (١٨٣٩)، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْأَخْبَارِ وَالْمَثَانِي» (٢٦٩٠)، وَفِي «الزُّهْدِ» (٢٣٣)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْكَبِيرِ» (ج ٢٢/رقم ٩٧٥)، وَأَبُو نَعِيمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» (٤٠٥/١٠)، وَفِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٦٧٦١)، وَابْنُ الْبَيْهَقِيِّ فِي «الشَّعْبِ» (١٠٥٢٩، ١٠٥٣٤)، وَابْنُ مَنْدَةَ فِي «مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ» (٨٤٢/٢، ٨٤٤)، وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي «أَسَدِ الْغَابَةِ» (٩٢/٦) مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَعَبَّازُ الْحَافِظُ فِي «الْإِصَابَةِ» (١٠٨/٧) (١٠٩) لِلزَّيَّارِ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُرَّةَ، عَنْ أَبِي خَلَادٍ. وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ.، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَدْخَلْنَاهُ فِي الْمُسْنَدِ لِقَوْلِهِ: وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: رَأَيْتُ، وَلَا سَمِعْتُ».

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي «الْأَحَادِ وَالْمَثَانِي» (٢٤٤٨)، وَمِنْ طَرِيقِهِ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي «أَسَدِ الْغَابَةِ» (٨٣/٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْغَطَّارِ. وَكَانَ ثِقَةً.، عَنْ أَبِي قُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْيَمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا خَالِدٍ الْكَنْدِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَهُ.

قال الحافظ في «الإصابة» (١٠٩/٧): «ولكن وقع عنده. يعني: ابن أبي عاصم. عن أبي خالد. والصواب: عن أبي خالد، بتقدّم اللام الثقيلة». قلت: ووقع عنده كذلك: «يحيى بن سعيد الغطار». وهو خطأ؛ فقد سبق في كلام ابن أبي حاتم أن مُحمَّد بن عيسى بن الطباع يرويه، عن يحيى بن سعيد الأموي. وهو يحيى بن أبيان الأموي. فهذا لا بأس به، بخلاف يحيى بن سعيد الغطار، فهو ضعيف صاحب منكر.

ورواه أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن يحيى

قال أبو نعيم: «غريب بهذا الإسناد من هذا الوجه، عن ابن وهب».

قلت: وعلته شيخ الطبراني، كذبه الذارقطني.

وبه أعل الهيثمي (٣٠٢/١٠) الحديث.

ووجدت له إسناداً أمثل من هذا عن ابن خزيمة، عن أبي هريرة مرفوعاً مثله.

أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٩٨٥) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمدان، نا إبراهيم بن الحسين، نا عثمان بن صالح، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني دراج، عن ابن خزيمة بهذا.

وهذا الإسناد رجاله ثقات، لولا ابن لهيعة.

فشيخ الحاكم: ثقة، وثقه الخليلي في «الإرشاد» (٦٥٩/٢). وإبراهيم بن الحسين هو ابن ديزيل: ثقة مأمون، إليه المنتهى في الإتقان، وذهل ابن القيم رحمه الله فقال في «جلاء الأفهام» (ص ٩٧): «ضعيف متكلم فيه، كذا قال، وهو غلط لا شك فيه، لا أدري كيف وقع منه؟! وعثمان بن صالح بن صفوان: صدوق من مشايخ البخاري، روى عنه حديثين. وابن لهيعة ضعيف مشهور. ودراج بن سعيان: يروي هذا عن عبد الرحمن بن خزيمة، والتزمذي يحسن هذه الترجمة، ولم يعبا بها أبو حاتم كما في «العلل» (١١٨١).

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.

أخرجه أبو يعلى (٦٨٠٣) قال: حدثنا إسماعيل بن سيف البصري، ثنا عمر بن هارون البلخي، عن سفيان، عن عبد الله بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه مرفوعاً: «إذا رأيتم من يزهد في الدنيا فادنوا منه، فإنه يلقى الحكمة».

ووقع في «المسند»: «إسماعيل بن يوسف، فقال المحقق في الحاشية: «في الأصل: سيف، ضعفه أبو يعلى نفسه. وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث». وعمر بن هارون البلخي: متروك.

فالإسناد ضعيف جداً.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الضمث» (٦٥٢) قال: حدثني الحسن ابن الصباح، قال: قال علي بن بكار: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «إذا رأيتم الرجل يطيل الضمث، ويهرّب من الناس، فاقترّبوا منه فإنه يلقى الحكمة».

وهذا سند ضعيف، وعلي بن بكار الزاهد الخاشع: قال ابن معين: «صدوق، ولم يكن من أصحاب الحديث» يعني: المشهورين به، وما أظنه أدرك عمر بن عبد العزيز، والناظر في طبقة شيوخه يترجح له ذلك، وهذا الأرجح ضعفه فهو أشبه عذري من المرفوع.

والله أعلم.

بن سعيد بن أبان أخى غنيسة، سمع أبا فروة الجزري، عن أبي مريم، عن أبي خالد، مرفوعاً.

ذكره البيهقي في «الشعب» (١٠٥٣٠)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢٠٦/٤)، والمزي في «التهذيب» (٢٨٩/٣٣)، ونقلوا عن البخاري قال: «وهذا أصح»، يعني بزيادة «أبي مريم»، في الإسناد. ووقع في «تاريخ البخاري» (ص ٢٨ الكنى) أنه قال: «والأول أصح»، يعني: بإسقاط «أبي مريم».

واللائق بطريقة البخاري أنه يرجح ذكر «أبي مريم».

ووقع عنده في الإسناد زيادة «عن غنيسة»، وصوابه ما ذكرت.

قلت: فهذا الإسناد ضعيف جداً، وأبو فروة هو: يزيد بن سنان الجزري، كان من أهل الصدق، ولكن ساء حفظه وفحش غلظه حتى تركه الناس وغيره، وأكثر النقاد على تضعيفه، ومذار هذا الحديث عليه.

وأبو مريم: لا يعرف.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١٨٣٩): «سألت أبا عن حديث زواه الحكم بن هشام، قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان القرشي، عن أبي فروة، عن أبي خالد. وكانت له صحبة».

قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي بهذا في الدنيا... الحديث».

قلت لأبي: يصح لأبي خالد صحبة؟ فقال: ليس له إسناد، انتهى.

فقول أبي حاتم: «ليس له إسناد» يعني: يثبت به في إثبات الصحبة؛ وذلك لأن مرتبة الصحبة، التي هي من أشرف المراتب، لا تثبت بمثل هذا الإسناد لو لم يكن غيره، كما هو الحال في حديثنا هذا. ومن ثبت لأبي خالد صحبة فيحسب ما ورد في الإسناد ذاته: «وكانت له صحبة» وهذه دعوى يستدل لها، لا بها. ولعله من سوء حفظ أبي فروة. والله أعلم.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٨٨٥)، وعنه أبو نعيم في «الحلية» (٣١٧/٧) قال: حدثنا أحمد بن طاهر بن خرملة، قال: نا جدي خرملة، قال: نا عبد الله بن وهب، قال: حدثني سفيان بن عيينة، قال: حدثني رجل قصير من أهل مصر في مجلس الزهري، يقال له: عمرو بن الحارث، عن أبي هريرة، عن ابن خزيمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا رأيتم الرجل المؤمن قد أعطي بهذا في الدنيا، وقلة منطلق، فاقترّبوا منه؛ فإنه يلقى الحكمة».

يَفْجُرُونَ ثِيَابَهُمْ قَوْل: مَنْ
يَزْنُ مِنْكُمْ الزَّانَا الْمَعْرُوفِ
الَّذِي أَوْجِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْحَدَّ «يُضْطَفُّ لَهَا الْعَذَابُ»
لِى فُجُورِهَا فِي الْآخِرَةِ
«ضَعُفَيْنِ» عَلَى فُجُورِ زَوْجِ
النَّاسِ غَيْرِهِمْ.

وقال القرطبي في تفسيره: قال مقاتل: هذا التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة؛ لأن إتياء الأجر مرتين أيضاً في الآخرة. وهذا حسن؛ لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين بفاحشة توجب حداً. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما خانت في الإيمان والطاعة. اهـ.

الشبهة الثامنة عشرة:

[illegible]

١٥- ١٦] بالآتي:- قالوا: «كما أن النص القرآني يتكلم عن الفاحشة بين النساء فقط «السحاق» بدليل استخدام كلمة اللاتي، التي هي ضمير جمع للإناث، وبدليل وجود حكم زجر وعلاج خاص بهن، وهو الإمساك في البيوت، الذي يُقصد به تقليص نشاطهن الاجتماعي إلى الحد الأدنى، ويخضعن للمراقبة إلى أن يمتن أو يتعالجن من مرضهن ذلك فيرجعن إلى فعاليتهن الاجتماعية السليمة. وقال عن المثني من الرجال: «واللذان» ليؤكد أن الكلام عن اثنين من الرجال ارتكبا الفاحشة التي ليست زنا؛ لأن الزنا هو الفاحشة بين الذكر والأنثى، فالآية تتحدث عن الشذوذ الجنسي بين اثنين من الذكور، وهي هنا تبين عقوبة ما يسمى باللواط وهو الإيذاء».

قال القرطبي في تفسيره: «السابعة: قوله تعالى: «فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت» هذه أول عقوبات الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛

الحلقة الثامنة

المستشار احمد السيد علي

الحمد لله حمداً لا ينفد، أفضل ما ينبغي
أن يُعبد، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله
وصحبه ومن تبعه، أما بعد:

فما زال الحديث موصولاً عن الشبهات المثارة
حول جد الرجم، والرد عليها، فنقول وبالله
التوفيق:-

الشبهة الثانية عشر:

قالوا: وتابى تفصيلات القرآن إلا أن تضع عقوبة الزنا في حالة استثنائية ومستبعدة، وهي افتراض وقوع نساء النبي أمهات المؤمنين في تلك الجريمة، وهنا تكون العقوبة مائتي جلدة في تلك الجريمة، أي ضعف ما على النساء الحرائر، وفي المقابل فلهن في عمل الصالحات ضعف ما للمحسنات يقول تعالى: ﴿سَيَكُونُ ثَمَرٌ لِّكُلِّ

يَنْجِيَهُمْ مِنْ أَنْ يَضَعُوا لَهُمُ الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ وَلَكَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ خَيْرًا فَلِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَمْرٌ صَبِيحًا وَلَهَا آخِرَةٌ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَقِّ

« [الأحزاب: ٣٠ - ٣١] فالرجم لا بتضاعف، وإنما الذي يتضاعف الجلد، إلى مائتي جلدة.

الورد عليها :

إن لفظ الفاحشة من قبيل المشترك اللفظي له عدة معانٍ، منها الزنا، ومنها النشوز وسوء الخلق، وهو المقصود في هذه الآية، قاله ابن عباس في تفسير ابن كثير، وعلى فرض أن الفاحشة هنا بمعنى الزنا، فالعذاب المقصود ليس هو عذاب الحد في الدنيا، وإنما عذاب الآخرة، قال الطبري في تفسيره: (يقول - تعالى ذكره - لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم:)

من المعاني الأخرى!! فقد فعلوا ذلك ليؤيدوا مذهبهم الخبيث في إنكار حد الرجم.

٢- إن الآية نزلت فيما كانوا يفعلونه في الجاهلية، قبل الإسلام، وقبل تشريع حد الرجم، قال ابن كثير في تفسيره: «قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني عن عكرمة، عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السواني، ولا اظنه ذكره إلا عن ابن عباس:

«نزلها النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحل لرجل أن يمس امرأة»

ال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاعوا زوجوها، وإن شاعوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك... وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس

رضي الله عنهما قال: «لا يحل لرجل أن يمس

مرأة ولا يمسها» ذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقتها، فأحكم الله تعالى عن ذلك، أي نهى عن ذلك.

٣- دائما ما يفترض هؤلاء أن مجرد الزنا موجب للحد، ولا يعلموا أن الحد لا يطبق إلا إذا رُفِع الزناة لولي الأمر، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«تعاثوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب» [رواه أبو داود وحسنه الألباني] وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس! قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القانورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، وقرأ رسول الله: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» [أورده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني].

ومن ثم فللزواج أن يعضل زوجته التي زنت، ولم يرفع أمرها للحاكم لرجعها، حتى تعبد له بهجره، والعضل هنا قسره ابن كثير بقوله: «ولا يمسونه» **لَتَذْهَبُوا بِقَوْمٍ مَا أَتَيْتُمُوهُمْ** أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما اصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك، أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: «ولا تعضلوهن» يقول: ولا تقهروهن «لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن» يعني: الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبته، ولها عليه مهر فيضرها

قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية النور، وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأول ثم نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة آخرت وقدمت؛ ذكره ابن فورك، وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربي، اهـ.

الشبهة الثالثة عشرة:

قالوا قوله تعالى: **وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَاحِشَةَ مِنْكُمْ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ** [الطلاق: ١] وقوله تعالى: **وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَاحِشَةَ مِنْكُمْ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ** [النساء: ١٥] لا يدل على أن الرجم ليس من الإسلام؛ إذ لو كان مصير الزاني أو الزانية هو الرجم موتا لما كان هناك تفصيل في تشريعات حياته، طالما هو محكوم عليه بالموت، ونفس الحالة في إضافة عقوبات للمطلقة الزانية بإخراجها من البيت، ومنعها عن الزواج حتى تدفع بعض المهر، وإذا كانت هناك عقوبة الرجم على تلك الزانية المحصنة لما كان هناك داع لتشريع بمنعها عن الزواج ثانيا، ويسمح بطردها من البيت في فترة العدة.

الرد عليه:

أولاً: بالنسبة للآية ١٩ من سورة النساء فمردود عليها بالآتي:

١- أن الفاحشة هنا لها أكثر من معنى، قال القرطبي في تفسيره: «**إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ**» ختلف الناس في معنى الفاحشة؛ فقال الحسن: هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفي سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تقتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن. وقال ابن سيرين وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجد على بطنها رجلا، قال الله تعالى: «**إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبْنُوءَةٍ**» قال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبنية في هذه الآية البغض والنشوز، قالوا: فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها؛ وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية: إلا أنني لا أحفظ له نصا في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلًا؛ وهذا في معنى النشوز، اهـ.

فلماذا حمل هؤلاء الفاحشة على الزنا دون غيره

لنفتدي.

ثانياً: بالنسبة للآية ١ من سورة الطلاق فمردود

عليها بالآتي:

قال القرطبي في تفسيره: «الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِحُجَّةٍ مِّنِّي» قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنا، فتخرج ويقام عليها الحد. وعن ابن عباس أيضاً «أنه البذاء على أحمائها، فيحل لهم إخراجها». وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها، فامرأها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي: «إلا أن يفحشن عليكم»، ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله، فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضاً: الفاحشة كل معصية كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن عمر أيضاً والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق، أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة: الفاحشة الشؤن، وذلك أن يطلقها على الشؤن فتتحول عن بيته.

قال ابن العربي: «أما من قال: إنه الخروج للزنا، فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام. وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء، فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية، فوهم؛ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق، فهو صحيح. وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدياً.

ومن ثم يتضح أن الفاحشة في الآية هي البذاءة على الأحماء، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعلى فرض أنها الزنا، فليس إخراجها من بيتها عقوبة إضافية، وإنما هو لتطبيق الحد عليها، ومن ثم يتضح تهاولي هذه الشبهة بشبهها كاخواتها من الشبهات السابقة.

الشبهة الخامسة عشرة:

قال تعالى: «وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ... ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا... يَضَعُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْهَهُ فَأَرْتَفَعَكَ لِئَلَّا يَرَى إِلَهُكَ سِوَايَهُمْ حَسْبُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَزُزًا رَحِيمًا

٦٨-٧٠] قالوا: فإذا كان مصير الزاني هو الرجم السريع، فلن تكون له فرصة للتوبة والإيمان والعمل الصالح المتراكم الذي تتبدل به سيئات الزاني إلى حسنات.

الرد عليها:

أولاً: إن الآية نزلت في بعض المشركين، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس: «أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فاتوا محمداً صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا بأن لما عملنا كفارة. فنزلت: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً...» [مسلم: ٣٧٧]

ثانياً: يحتمل العمل الصالح بعد الزنا على الزاني غير المحصن، فإنه سيعيش بعد تطبيق حد الجلد عليه، ويستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة.

ثالثاً: ويحتمل أيضاً على الزاني المحصن الذي لم يرفع أمره إلى ولي الأمر، كما سبق بيانه، فإنه يستطيع أن يكثر من الأعمال الصالحة.

رابعاً: المعلوم أن تطبيق الحد كفارة للمسلم، فقد روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدراً وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصاة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك. [متفق عليه].

ومن ثم فذهب إلى ولي الأمر وأقر بالزنا وطلب إقامة الحد عليه، كعاز والغامدية، فقد عمل عملاً صالحاً، بعد التوبة.

خامساً: إقامة الرجم على الزاني، سواء المقر بزناه أو الذي شهد على زناه أربعة من الشهود، يتطلب وقتاً زمنياً يتحقق فيه ولي الأمر من وقوع الجريمة، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ما عاز والغامدية، ولم يطبق عليهما الحد بمجرد الاعتراف، وهذا الوقت يستطيع فيه الزاني أن يعمل أعمالاً صالحة كثيرة بعد التوبة، ومن ثم يتضح أيضاً أن هذه الشبهة أوهى من بيت العنكبوت، وما قصد بها هؤلاء إلا التلبس والتلبس على المسلمين لصرفهم عن تطبيق شريعة ربهم. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على
رسول الله المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد
إلا إله إلا الله تعالى الذي قال: «أحب

[العنكبوت: ٢، ٣].

والقائل:

«ونبولوا أعمالكم» [محمد: ٣١]. أي:

وأشهد أن محمداً رسول الله صلى
الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه يوماً:
«إنه لم يكن نبي قلبي إلا كان حقاً عليه أن
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم
شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل
عاقبتها في أولها، وسيصيب آخرها
بلاء، وأمور تنكرونها، وتجيء فتن فيرقق
بعضها بعضاً، وتجيء الفتنة فيقول
المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء
الفتن فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب
أن يرحل عن النار ويدخل الجنة، فلتأته
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر،
وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى
إليه». [صحيح مسلم: ١٤٧٢/٣].

من هذه الفتن: الأمراض والأدواء التي
دبت في جسد الأمة.

الداء الأول: الحسد والبغضاء

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دب
إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء،
هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن
تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا
الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى
تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟
أقشوا السلام بينكم». [سنن الترمذي، ت:
شاکر ٦٦٤/٤، وحسنه الألباني].

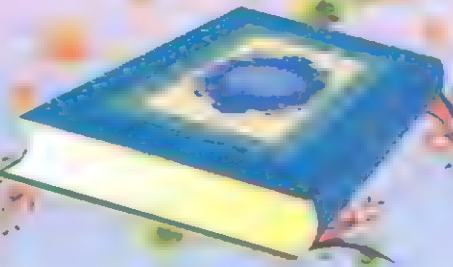
النموذج القدوة في البعد عن الحسد

هذا نموذج من النماذج العالية
الخيرية التي استحققت رضوان الله
والجنة بسبب بُعدها ومقاومتها لهذا
الداء الخطير وهو الحسد، هذا المثال هو
أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
لم يكن له كثير عمل، ولم يشتهر بعبادة
خاصة يعرف بها بين أصحابه، ولكنه كان
يصفى قلبه كل ليلة من الحسد وكرهية
النعمة التي ينعم الله تعالى بها على من
شاء من عباده، فأنظر أخي المسلم أختي

أمراض

خبيثة في

أمة الإسلام

[أحمد: ١٠١]

جمال محمد ترمذي

المسلمة إلى هذا النموذج الجميل:

قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لرجل بشره النبي بالجنة، فطلعت ثلاث مرات، فأردت أن أوي إليك لأنظر ما عملك، فأقتردي بك، فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيته، قال: فأنصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيته، غير أنني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشياً، ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه إليه، فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك هي التي لا نطق. [جامع معمر بن راشد ٢٨٨/١١ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب ١٧٢٨].

الداء الثاني: التنافس على الدنيا

عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وكان شهد بداراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح فقدم بمال من البحرين، وسمعت الأنصار بقدم أبي عبيدة، فوقفوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راهم، ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء». قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم». [متفق عليه].

النموذج القدوة في الكرم والزهد

وهذا رجل طلق الدنيا وقسم ماله شطرين بينه وبين أخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف، بل عرض عليه الزواج بإحدى زوجاته بعد أن يطلقها له وتنتهي عدتها، فكافأه الله بالشهادة وبشم ريح الجنة قبل أن يخرج من الدنيا.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لأطلب سعد بن الربيع، وقال لي: «إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تجددك». قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصيبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة؛ ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام، ويقول لك: «خبرني كيف تجددك». قال: على رسول الله السلام، وعليك السلام، قل له: يا رسول الله، أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. قال: وفاضت نفسه رحمه الله. [الحاكم في المستدرک وصححه ووافقه الذهبي].

الداء الثالث: كثرة الجدل

الجدل علامة ضلال، وإشارة إلى قلة الورع، وثقل العمل على النفوس وكرهية الملل من العبادة، نعوذ بالله من ذلك.

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: «ما ضلوا لك إلا حسلاً بل مرقوم حصىمون» [الزخرف: ٥٨]. [سنن الترمذي ٢٢٣٥، وحسنه الألباني].

وعن مالك بن دينار قال: كنت جالساً مع الحسن، فسمع وراء قوم في المسجد، فقال: يا مالك، إن هؤلاء قوم ملوا العبادة، وبغضوا الورع، ووجدوا الكلام أخف عليهم من العمل فتكلموا. [حديث أبي الفضل الزهري ص: ٥٢٠].

النموذج القدوة في ترك الجدل

من الصحابة رضوان الله عليهم إذا أشكل عليهم شيء لا يجادلون، بل يصبروا حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين لهم الحكم الصحيح.

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة بادرة في غزوة دات السلاسل، فاشفقنت إن اغتسلت أن أهلك، فقيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب». فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: «ولا تقربوا أنفسكم لله». [نكح حبه] [النساء: ٢٩]. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً. [سنن أبي داود ٩٢/١].

الداء الرابع: الهرج

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج». قالوا: وما الهرج

يا رسول الله؟ قال: «القتل، القتل»، [صحيح مسلم ٢٢١٥/٤].

النموذج القدوة في حقن دماء المسلمين،

وهذا نموذج آخر في صيانة دم من قال: «لا إله إلا الله»، وبيان تعظيم هذه الكلمة ومكانتها في حفظ دم المسلم وعرضه وماله.

دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه فسأله عن رجل من المشركين قتله أسامة بعدما قال: لا إله إلا الله، فقال: «لَمْ قَتَلْهُ»، قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، وقتل فلانا وفلانا، وسمى له نفرا، وإنني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقتلته»، قال: نعم، قال: «كيف تصنع ب (لا إله إلا الله) إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله، استغفر لي، قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة»، [صحيح مسلم: ٩٧/١].

وعثمان رضي الله عنه رفض دفاع المسلمين عنه؛ حقنا لدمائهم وضحى بنفسه وروحه.

الداء الخامس: التعصب

عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَّةٍ، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةً». [صحيح مسلم: ١٤٧٨/٣].

العمية: الأمر الملبس لا يدري ما وجهه، قال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعشى، كالعصبية التي لا يستبان ما وجهها، والمقصود أنه يقاتل لهواه لا على مقتضى الشرع. [كشف المشكل من حديث الصحيحين ٥١/٢].

عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضياء، لا تسبق، قال حميد: لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، حتى عرفه، فقال: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه». [البخاري ٣٨/٤].

ولما تعصب بعض المهاجرين إلى بعضهم البعض، وكذلك الأنصار، قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: «دعوها فإنها منتنة». [صحيح البخاري ١٥٤/٦].

النموذج القدوة في حقن دماء المسلمين،

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ تَبَاتُكُ لَكَ، وَبِذَلِكَ بُرُئُ رَأَا أَوَّلَ الشَّيْءِ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، فالإنسان ينبغي له أن يبحث عن الموت على الإسلام وفي سبيل الله، وذلك مثل ما فعل هذا الصحابي الجليل:

عن شداد بن الهاد، أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمّن به وأتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبياً، فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك». قال: ما على هذا أتبعتك، ولكني أتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فاموت فادخل الجنة، فقال: «إن تصدق الله يصدقك»، فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يُحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أهو هو؟» قالوا: نعم، قال: «صدق الله فصدقه». ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً أنا شهيد على ذلك». [سنن النسائي ١٩٥٣ وصححه الألباني].

الداء السادس: الدعة لشبهه، والكذب

قال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَهُمْ﴾ [النساء: ٨٣].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا كَذِبُ، يَا كَذِبُ، فَإِنْ كَذَبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنْ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَجَرَّى الْكَذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا، وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي

المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت، وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: «**مَنْ كَذَبَ بِيَّ أَوْ بِمَا فِي كِتَابِي، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، لَعْنَةُ اللَّهِ الْمَكْذُوبِينَ**» [البقرة: ١٢٠].

وَالْأَصَارُ [التوبة: ١١٧] إلى قوله: «**وَكُذُّوا** مَعَ الصَّدِيقِينَ» [التوبة: ١١٩]، فوالله ما أعظم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبتة، فاهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا - حين أنزل الوحي - شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: «**يَصْطِفِرْ بِاللَّهِ**» [سورة التوبة: ٩٥] إلى قوله: «**فَمَنْ تَرَمَوْا عَنْهُمْ فَلَا يَنْصُرْ عَنْهُمْ**» [سورة التوبة: ٩٦]. [صحيح البخاري: ٦/٦].

الداء السابع: الشح والبخل

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «**اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظِلْمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشَّحَّ، فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ**». [صحيح مسلم: ١٩٩٦/٤].

وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بخطورة الشح، وأنه سبب هلاك ودمار، وقتل وخراب، فليس بعد كلامه بيان، فهنيئاً لأهل الكرم والإحسان، وتباً لأهل الشح والحرمان.

خاتمة (علاج هذه الأمراض)

إذا كانت هذه أمراض تدب في أمة الإسلام، فعلاجها كما ظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «**مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَزْحَرَخَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَاتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَاتُ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُؤْتِيَ إِلَيْهِ**». [مسلم]. يعني: يؤدي حق الله بإيمانه به، وحق الناس بالعدل فيما بينه وبينهم، وأن يحب لهم كما يحب لنفسه.

نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

إِلَى النَّبِيِّ، وَإِنْ النَّبِيُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنْ الرَّجُلُ لَيَصْطَفِرْ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا، [أبو داود ٤٩٩١] وصححه الألباني، والحديث مخرج في الصحيحين بغير هذا اللفظ.

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: «**مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا**»، قال: **فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَهَا، فَيَقُولُ: «مَا شَاءَ اللَّهُ»، فَسَالَتْ يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتْيَانِي فَأَخْذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، بِيَدِهِ كُلوْبٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ ذَلِكَ الْكُلوْبَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أَمَا الَّذِي رَأَيْتُهُ يَشْفِقُ شِدْقَهُ، فَكَذَابٌ يَحْدُثُ بِالْكَذِبَةِ، فَتَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَفَاقَ، فَيَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**». [صحيح البخاري: ١٠١/٢].

النموذج القدوة في صدق الحديث

وهذا نموذج آخر في ترك الكذب والإصرار على الصدق جاءت نتيجه من أعظم النتائج وهي توبة الله على كعب بن مالك وصاحبيه، رضي الله عنهما، حين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا عليه في سبب تخلفهم عن غزوة تبوك، فانزل الله البشرى العظيمة عليهم كما يرى في حديث كعب:

- قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبرق وجهه من السرور: «**أَبَشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مِنْذُ وَلِدَتْكَ أُمُّكَ**». قال: قلت: **أَمِنْ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ؟** قَالَ: «**لَا، بَلْ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ**». وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرَّ استنار وجهه، حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: **يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»**. قلت: **فَأَتَيْتُ أَمْسَكَ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبِرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ اللَّهُ إِنَّمَا نَجَانِي بِالصَّدَقِ، وَإِنْ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أَحْدَثَ إِلَّا صَدَقًا مَا بَقِيتُ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ**

التأمين التجاري والتأمين التعاوني

الغرر وأثره في عقود المعاوضات

إعداد: د/ علي أحمد السالوس

أستاذ فخري في المعاملات المالية
والاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر

وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر». وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة.. إلخ.

وفي الموطأ في كتاب البيوع ذكر الإمام مالك بيع الغرر، وروى عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وتحدث عن هذا البيع.

وقال ابن رشد الحفيد: الغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه الجهل بوصف الثمن، والمثمنون المبيع، أو بقرره، أو بأجله إن كان هناك أجل، وإما من جهة الجهل بوجوده، أو تعذر القبرة عليه، وهذا راجع إلى تعذر التسليم، وإما من جهة الجهل بسلامته: أعنى بقاءه، وههنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها.

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها، والمنطوق به أكثره متفق عليه، وإنما يختلف في شرح أسماؤها، والمسكوت عنه مختلف فيه، ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع، وما يتعلق به من الفقه، ثم نذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ليكون كالقانون في نفس الفقه: أعني في رد الفروع إلى الأصول.

فاما المنطوق به في الشرع فمنه: «نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلية، ومنها: «نهيه عن بيع ما لم يخلق، وعن بيع الثمار حتى ترثي، وعن بيع الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة، ومنها: «نهيه عن المعاومة، وعن بيعتين في بيعة، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن بيع السنبل حتى يبيض، والعنب حتى يسود»، ونهيه عن المضامين والملاقيح».

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، واله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد بدأ الإمام مسلم كتاب البيوع بأحاديث النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة، وهي من بيوع الغرر، والحديث الرابع جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر.

قال النووي في شرحه: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل في مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجة، وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجعل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.

ثم قال: قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمسقة، وكان الغرر حقيراً، جاز البيع، وإلا فلا.

وفي كتاب البيوع من صحيح البخاري نجد باب بيع الغرر وحبل الحبلية، وتحت الباب حديث النهي عن بيع حبل الحبلية دون ذكر الغرر.

قال الحافظ في الفتح: عطف بيع حبل الحبلية على بيع الغرر من عطف الخاص على العام، ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، حدثني نافع،

مما سبق يتضح أن التأمين التجاري من أشد العقود تأثراً بالغرر الفاحش الذي لا يصح معه عقد معاوضة.

نشأة التأمين

في الباب الأول تحدثنا عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي، ورأينا في هذه المبادئ ضمان تمام الكفاية، وتحقق هذه الكفاية بالعمل، ثم بالتفقات الواجبة، ثم بالزكاة، فإن لم تف بذلك كان على الدولة أن تنفق على من لا يجد كفايته من الموارد الأخرى غير الزكاة، وفي الحالات التي لا تجد الدولة ما تنفقه لتتمام الكفاية كما حدث في عام الرمادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يؤخذ من الأغنياء بقدر حاجة الفقراء. وقد بينت هذا بالتفصيل في موضعه، عند الحديث عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

في مثل ذلك المجتمع الذي ينعم بتطبيق الاقتصاد الإسلامي لا تظهر شركات للتأمين، فكل فرد يعتبر مؤمناً عليه دون اشتراك في نظام تأمين، أو دفع أقساط تأمين.

ولذلك لم تظهر شركات للتأمين في المجتمعات الإسلامية السابقة، فلم تدع الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في التأمين كما سنرى عند التعرض لموضع حكم التأمين في الفقه الإسلامي.

وهذا لا يمنع وجود التكافل بين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى، كما جاء في الحديث الشريف المشتهر: «مثل المؤمنين في توادهم وتعارفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». [أخرجه مسلم].

وفي حديث آخر: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم في المدينة، حملوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم». [أخرجه البخاري].

ومثل هذا أيضاً ما كان يحدث في بعض القوافل، عندما كان يموت جمل أحدهم، تتحمل القافلة كلها ثمنه، حتى يستطيع صاحبه أن يشتري غيره، وأين هذا كله مما قدمه الأنصار للمهاجرين؟ رضي الله عنهم جميعاً.

وفرق شاسع بين هذا التكافل وبين اتخاذ الناس التأمين تجارة.

والتأمين التجاري نشأ في المجتمعات غير الإسلامية.

ومن المعلوم أن التأمين البحري هو أول نوع ظهر من التأمين التجاري، وكان

ذلك في القرن الرابع عشر الميلادي، ولكن كان له أصل، ووجد قبل الميلاد، وهو ما عرف بعقد القرض على السفينة.

وخلاصته أن شخصاً يعتبر كالمؤمن يدفع مبلغاً ربوياً للسفينة قبل بدء رحلتها، فإن هلكت ضاع القرض، وإن نجت يدفع المبلغ المقرض مع فائدته الربوية المتفق عليها، وترهن السفينة لضمان رد القرض مع فائدته.

وهو يشبه التأمين في المقامرة والغرر؛ فالقرض لا يسترد إذا هلكت السفينة، ويستفيد المقرض من الفائدة الربوية مع استرداد القرض إذا نجت السفينة، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل.

وواضح أنه يختلف عن التأمين الحاضر في بعض الأمور.

وصدر قرار من البابا بتحريم عقد القرض على السفينة سنة ١٢٣٠م، وهكذا كان أصل التأمين التجاري عقدًا ربوياً، يقوم على المقامرة والغرر، ولا يزال كما بدأ.

ثم ظهر التأمين البري في إنجلترا في القرن السابع عشر، وأول صورة ظهرت منه كانت صورة التأمين من الحريق، وذلك عقب حريق هائل نشب في لندن سنة ١٦٦٦م، والتهم أكثر من ثلاثة عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة، وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر في كثير من البلاد غير إنجلترا، خاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشر التأمين وتنوع، وعلى الأخص في القرن العشرين.

أنواع التأمين

التأمين من حيث الهدف والشكل نوعان:

النوع الأول: تأمين يهدف إلى الربح أساساً، وهو التأمين التجاري، أو التأمين ذو القسط الثابت، وهذا النوع هو الذي تحدثت عنه عند تعريف عقد التأمين، وبيان أركانه في الحلقة السابقة.

النوع الثاني: التأمين التعاوني، أو التبادلي، أو الإسلامي.

وهو لا يهدف إلى الربح، بل إلى التعاون في تحمل الأضرار، كان يشترك مجموعة من الأشخاص، فيدفع كل منهم مبلغاً معيناً، ومن هذه المبالغ يتم مساعدة من يصيبه ضرر، فكل واحد منهم يعتبر مؤمناً ومؤمناً عليه. وسيناتي بيان هذا النوع عند الحديث عن موقف اتحاد البنوك الإسلامية من التأمين.

ولكن أحب أن أوضح هنا الوضع القائم في شركات التأمين الإسلامية، والفرق بينها وبين شركات

التأمين الأخرى.

من المعلوم في شركات التأمين التجارية أن قسط التأمين عندما تتسلمه الشركة يصبح ملكاً لها، عوضاً عما تلتزم به الشركة من التعويض عند تحقق الخطر أو الضرر الذي بسببه تم التأمين أكبر من قسط التأمين الذي تملكته فإنها تلتزم بدفعه، ومن هنا رأينا القمار والغرر الفاحش.

أما شركات التأمين الإسلامية فإن قسط التأمين لا يدخل في ملكها، ومبلغ التأمين لا تدفعه من أموالها الخاصة، والعلاقة بينها وبين المستأمين ليست علاقة معاوضة كالبايع والمشتري، فما هذه العلاقة إذن.

العلاقة هنا كالعلاقة بين المصارف الإسلامية والمودعين للاستثمار، مع زيادة عنصر التكافل.

فالشركات الإسلامية للتأمين تأخذ الأقساط باعتبارها عامل مضاربة أو قراض، فهذه الأموال أمانة تحت يدها، تستثمرها بالطرق المشروعة تحت رقابة شرعية، وتأخذ نسبة معلومة من الأرباح، وباقي الأرباح مع رأس المال يبقى ملكاً للمستأمين، ولكن يدفع من هذا المال المجتمع مبالغ التأمين لمن يصيبهم ضرر أو يلحق بهم خطر تبعا لنصوص وثائق التأمين، وهذا هو عنصر التكافل، وما يبقى بعد ذلك لا يكون ملكاً للشركة بل يرد إلى المشتركين في التأمين بعد حجز الاحتياطات والمخصصات المطلوبة.

فإذا افترضنا أن مجموع ما حصلته الشركة مائة مليون، وأنها استثمرته فزاد عشرين مليوناً، أخذت من الربح عشرة ملايين، إذن يبقى للمشاركين في التأمين مائة مليون وعشرة ملايين، فإن كان عنصر التكافل، وهو ما دفعته من تعويضات بلغ ستين مليوناً، فإن يبقى خمسون مليوناً، وهو يمثل نصف الأقساط المدفوعة، وعندئذ قل ما يبقى للمستأمين، وكلما قلت التعويضات زاد ما يبقى للمستأمين، وفي كلتا الحالتين لا تخرم شركة التأمين الإسلامية ولا تغنم، وإنما ترد ما بقي للمشاركين في التأمين.

بهذا يتبين لنا الفرق الكبير، والخلاف الشاسع، بين شركة التأمين التجارية التي تقوم على الربا والقمار والغرر، وبين شركة التأمين الإسلامية التي تقوم على أساس شركة القراض، والاستثمار الحلال لصالح المشتركين في التأمين.

وهذه الشركات الإسلامية وإن تأخر قيامها، غير أنها بحمد الله تعالى بدأت تكثر وتنتشر حتى اقتربت من العشرين، وقد تزيد عن العشرين أو أكثر عند قراءة ما أكتبه الآن.

ونجد منها خمس شركات إسلامية في السودان وحدها، وفلانا في البحرين، واثنين في السعودية، وشركة في كل من الإمارات، ولوكسمبورج، وتركيا، وقطر، وتونس، والبهاما. وكما أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، نقول هنا أيضاً بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع شركة تأمين تجارية متى استطاع أن يتعامل مع شركة تأمين إسلامية.

التأمين الاجتماعي

التأمين الاجتماعي ليس تأميناً خاصاً بشخص يخشى خطراً معيناً، حتى ينترج تحت التأمين التجاري، وإنما هو تأمين عام لا يهدف إلى الربح ولكن يهدف إلى مساعدة مجموعة من الأفراد، قد يكثر عددهم جداً فيصل إلى الملايين، مثل ما تقوم به دول التأمين على أبنائها من العمال والموظفين مما يعرف بنظام التقاعد أو المعاشات، فتقتطع من الأجور والرواتب نسبة معينة، فإذا بلغ سن التقاعد أو وصل إلى المعاش، يصرف له معاش شهري، أو يأخذ مكافأة مالية تساعد في حياته، وكذلك ما يعرف بالتأمينات الاجتماعية، والتأمينات الصحية.

وقد تقوم شركات أو هيئات بمثل هذه التأمينات، فيستفيد منها موظفوها وعمالها، وقد تقوم بما يعرف بالتأمينات الإلزامية؛ حيث تعرض على موظفيها اقتطاع نسبة معينة من الراتب شهرياً، وتقوم هي بدفع مبلغ مثل هذه النسبة، أو أكبر منها، وهو الغالب، ثم تدخر هذه المبالغ المتجمعة لتصرف للموظف عند ترك العمل بشروط معينة، وعرض على عدد من نظم هذه التأمينات، وقد وجدت معظمها يضع هذه المبالغ في البنوك الربوية، ومن هنا يأتي التحريم، مع أن التأمين هنا ليس تجارياً ولا يهدف إلى الربح، وإنما هو تعاوني ووجدت شركات أخرى تضع المبالغ المدخرة في مصارف إسلامية تجنباً للربا المحرم، ويمكن الاستثمار أيضاً بطرق مشروعة غير الإيداع، كالتجارة في أسهم شركات إسلامية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.

تحذير الداعية من القصص الواهية

قصة تلقين الميت بعد الدفن

الشيخ محمد صالح المنجد

علي حشيش

عدد ١٤٣٥

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثة للقارئ الكريم حتى يلف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ بما أدى إلى انتشار بدعة تلقين الموتي بعد الدفن في المدن والقرى والنجوع، وتخصص لها اناس يحفظون متن هذه القصة يقومون على رأس قبر الميت بعد دفنه بتلاوته اعتقاداً منهم أنه من السنة لوجوده في كتب السنة، وإلى القارئ الكريم التحريج والتحقيق.

أولاً: المتن

رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مَاتَ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسُوِّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا يَجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانَةَ، فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: يَا فَلَانُ بْنُ فَلَانَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشَدْنَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: أَذْكَرَ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهِادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنْ مَنَكُراً وَنَكِيراً يَأْخُذُ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ لَقْنُ حِجَّتَهُ فَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا».

فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: «فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء».

ثانياً: التحريج

أخرج هذه القصة الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٩٨/٨) (ح ٧٩٧٩) قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: «شهدت أبا أمامة وهو في النزاع»، القصة.

ثالثاً: التحقيق

هذه القصة واهية، وسندها مسلسل بالعلل: العلة الأولى: سعيد بن عبد الله الأودي أو الأزدي الراوي عن أبي أمامة.

١- أورده الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧٦/١/٢) فقال: «سعيد الأزدي روى

عن أبي امامة الباهلي، لم ينسبه لأبيه ولم يذكر فيه جرْحاً ولا تعديلاً فهو في عداد المجهولين.

ب- لذلك بعد أن أورد الحافظ الهيثمي هذا الخبر الذي جاءت به القصة في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (٣٢٤/٢) قال: «رواه الطبراني في (الكبير)، وفيه من لم أعرفه جماعة». اهـ.

قلت: فمنهم كما تبين ممن لم يعرف سعيد الأزدي ولذلك لم يذكر فيه الإمام ابن أبي حاتم جرْحاً ولا تعديلاً، ويؤكد ذلك الحافظ ابن حجر في «تليخيص الحبير» (١٣٦/٢) (ح ٧٩٦) حيث قال: «والراوي عن أبي امامة: سعيد الأزدي بيض له ابن أبي حاتم». ومعنى ذلك أنه مجهول لديه لم يقف على حاله.

العلة الثانية: يحيى بن أبي كثير:

١- أورده الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٥٦/٢) قال: «يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي يدرس ويرسل». اهـ.

ب- أورده الحافظ ابن حجر أيضاً في «طبقات المدلسين» (المرتبة الثانية/ ٣٠) قال: «يحيى بن أبي كثير اليمامي من صغار التابعين كثير الإرسال، ويقال لم يصح له سماع من صحابي ووصفه النسائي بالتدليس». اهـ.

ج- أورده الإمام السيوطي في «أسماء المدلسين» (٦٦) قال: «يحيى بن أبي كثير مشهور بالتدليس ذكره النسائي». اهـ.

د- نقل الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» (ص ٤٧٥) عن يحيى القطان أنه قال: «مرسلات يحيى بن أبي كثير تشبه الريح؛ لأنه كان كثير الإرسال والتدليس». اهـ.

قلت: ويحيى بن سعيد القطان قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٣٤٨/٢): «يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان البصري، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة مات سنة ثمان وتسعين مائة وله ثمان وسبعون». اهـ.

م- قال الحافظ العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢٠٥١/٤٢٣/٤): «يحيى بن أبي كثير اليمامي ذكر بالتدليس».

ن- قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٩٦٠٧/٤٠٢/٤): «يحيى بن أبي كثير اليمامي ذكره العقيلي في كتابه، ولهذا أورده، فقال: ذكر بالتدليس». اهـ.

قلت: ولذلك أورده الإمام الذهبي في منظومته

«أهل التدليس» قال:

خذ المدلسين يا ذا الفكر

جابر الجعفي ثم الزهري

إلى قوله:

والثبت يحيى بن أبي كثير

والأعمش الناقل بالتحريير

هـ- حكم من ثبت عنه التدليس:

قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص ١١٣) مسألة (٢٤): «حكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلاً ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح». اهـ.

قلت: وبتطبيق هذه القاعدة نجد أن يحيى بن أبي كثير لم يصرح في سند هذه القصة بالتحديث فنجده قد عنعن في روايته عن سعيد بن عبد الله الأودي كما هو مبين في السند الذي أورده أنفأ.

وبهذا تصبح القصة مردودة بثبوت التدليس والعننة، فكيف إذا أضيفت إلى هذه العلة بقية العلل.

العلة الثالثة:

إسماعيل بن عياش في روايته عن عبد الله بن محمد القرشي.

وهذه العلة تبين مدى ما وصل إليه علم علل الحديث من إتقان، وهذا هو بيان الإتيان:

١- قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في «شرح علل الترمذي» (٦٠٩/٢): «النوع الثاني: من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض وهو على ثلاثة أضرب».

ثم ابتدا بذكر أسمائهم فقال: «فمنهم: إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبة: إذا حدث عن الشاميين فحديثه عنهم جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب هذا مضمون ما قاله الأئمة فيه، منهم أحمد، ويحيى، والبخاري، وأبو زرعة».

ثم قال: «وقد ذكر الترمذي ذلك في كتاب الوصايا».

قلت: بالرجوع إلى «سنن الترمذي» (٣٧٦/٤) ط شاكراً قال الإمام الترمذي: «ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم منكائر، وروايته عن أهل الشام أصح، هكذا قال محمد بن إسماعيل». اهـ.

ب- قلت: وفي «سنن الترمذي» (٢٣٦/١) أبواب الطهارة - باب «ما جاء في الجنب والحائض» قال الإمام الترمذي: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث منكر». اهـ.

ج- وفي «علل الترمذي الكبير» (ح ٧٥) قال الترمذي: «سالت محمداً - يعني ابن إسماعيل البخاري - عن حديث إسماعيل بن عياش». فقال: «إسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق». اهـ.

د- قلت: وإتماماً للفائدة نذكر القارئ الكريم بأن كتاب «علل الترمذي الكبير» يحوي أكثر من سبعمائة مسألة في العلل تعتبر عند علماء هذا الفن «سؤالات أبي عيسى الترمذي للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومن قبله يسأله الإمام مسلم في الأسماء والعلل والإمام البخاري يمر فيها كالسهم كما في «هذي الساري» ص (٥١٣) حتى قال أحمد بن حمدون القصار وهو أبو حامد الأعمش: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل فقبل بين عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله». اهـ.

م- قلت: فلا يعرف قدر البخاري إلا أهل الحديث، أما أهل الكلام، الذين انتشروا على الفضائيات في هذه الأيام وإنهم من جهلهم ليطعنون في سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله الإمام البخاري فصفحات المجلة أغلى وأعلى من أن أفرد رداً على إفكهم، وحسبنا ما أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ح ١٥٦) عن الثقة الحافظ أحمد بن سنان القطان قال: «ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يتبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه». اهـ.

ن- والإمام البخاري طبيب الحديث في علله ويقول في إسماعيل بن عياش استخرجنا العلة من أحاديثه المناكير؛ حيث بين أن إسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق وأقره على ذلك أئمة الجرح والتعديل الدولابي ويعقوب بن شيبه وابن عدي، ومضر بن محمد الأسدي، وأبو داود، وعلي بن الحسين، والفلاس، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم،

والبرقي، والساجي. نقله عنهم الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٢٨٣/١).

هـ- ويتطبيق هذه القاعدة في «العلل»: «من حدث عن أهل إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غيرهم فلم يحفظ» بتطبيقها على إسماعيل بن عياش يتبين أنه:

١- إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد.

٢- إذا حدث عن أهل الحجاز وأهل العراق فحديثه مضطرب منكر.

٣- وبما أن إسماعيل بن عياش حدث بخبر هذه القصة عن عبد الله بن محمد القرشي.

٤- وعبد الله بن محمد القرشي والده محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فهو مدني وليس من الشاميين، وهذا ما بيته سيد المحدثين الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (١٨٨/١/٣) وكذلك (١٩٦/١/١).

هـ- مما أوردناه أنفاً حول تطبيق هذه القاعدة يتبين أن الخبر الذي جاءت به هذه القصة من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين فهو خبر منكر وإهـ.

نستنتج من هذا التحقيق أن قصة «تلقين الميت بعد الموت» قصة واهية خبرها مسلسل بالعلل من الجهالة، والتدليس والتمسك.

رابعاً: طريق آخر للقصة،

وإلى القارئ الكريم هذا الطريق الذي أوردته الإمام القرطبي في «التذكرة» (ص ١١٩) قال:

«خرجه الثقيفي في الأربعين له، أنبأنا الشيخ المسنن الحاج الراوية: أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن أبي الحسن القرشي - عرف بابن روح - بمسجده بئفر الإسكندرية حماد الله، والشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنعام أبو الحسن علي بن هبة الله الشافعي بمنية ابن خصيب على ظهر النبل بها قالاً جميعاً: حدثنا الشيخ الإمام الحافظ أبو ظاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني قال: أخبرنا الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود الثقيفي بأصبهان، أخبرنا أبو علي الحسين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدان التاجر بنيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو الدرداء هاشم الأنصاري، حدثنا عتبة بن السكن الفزاري

والتعديل يتبين أن عتبة بن السكن متروك الحديث منسوب إلى الوضع.

فهذا الطريق بهذا التحقيق لا يزيد القصة إلا وهناً على وهن، وذلك بتطبيق القاعدة التي نقلها الحافظ ابن كثير في «اختصار علوم الحديث» (ص ٢٣).

«قال الشيخ أبو عمر: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن يكون حسناً؛ لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعاً أو متبوعاً كرواية الكذابين والمتروكين». اهـ.

قلت: وهذه القاعدة رد على أهل البدع الذين يذهبون إلى تقوية الحديث بمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طوقاً دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها.

خامساً: حكم الأئمة على حديث القصة:

١- قال الإمام النووي في «المجموع» (٣٠٤/٥) بعد أن عزاه للطبراني: «إسناده ضعيف، وقال ابن الصلاح: ليس إسناده بالقائم».

٢- وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٤٧٦/٤): «الحديث في تليقين الميت في قبره أخرجه الطبراني بإسناد ضعيف».

٣- وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (١٤٥/١): «وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح رفعه». اهـ.

٤- وقال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (٥٧٧/١): «وبتحصيل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله». اهـ.

سادساً: ما صح عند الفراغ من دفن الميت: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيك، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل». أخرجه أبو داود في «السنن» (ح ٣٢٢١)، والحاكم (٣٧٠/١)، والبيهقي (٥٦/٤)، وقال الحاكم «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي وقال النووي (٢٩٢/٥): «إسناده جيد».

هذا ما وقفني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.

الحمصي، عن أبي زكريا، عن حماد بن زيد، عن سعيد الأزدي قال: دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزع فقال لي: يا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، فقال: «إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل: يا فلان بن فلانة». القصة.

قلت: هذا الطريق سنده تالف وعلته: عتبة بن السكن الفزاري الحمصي.

١- أورده الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٠٤٦/٣٧١/٦) قال: «عتبة بن السكن الشامي روى عنه أبو الدرداء».

٢- قال الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة (٣٨٥هـ) في كتابه «السنن» (٣٧٥/١) (ح ٥٨٤): «عتبة بن السكن منكر الحديث». اهـ.

٣- وقال أيضاً الإمام الدارقطني في «السنن» (٣٩٩/٢) (ح ٢٢٤١) و(١٧٩/٣) (ح ٣٥٥٧): «عتبة بن السكن متروك الحديث». اهـ.

٤- وقال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة (٤٥٨هـ) في كتابه «السنن الكبرى» (٢٤٣/٧): «عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع».

٥- ولقد بين الإمام السيوطي في «التدريب» (٢٧٤/١) النوع (٢١) حدّ الحديث الموضوع قال: «الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام والقصاص والترغيب وغيرها إلا مقروناً ببيان وضعه». اهـ.

٦- ولقد أقر الإمام الذهبي قول الإمام الدارقطني حيث قال في «الميزان» (٥٤٧١/٢٨/٣): «عتبة بن السكن قال الدارقطني: متروك الحديث».

٧- وكذلك أقر الحافظ ابن حجر قول الإمام الدارقطني وقول الإمام البيهقي؛ حيث قال في «اللسان» (١٤٨/٤) (١٤١/١١٤١) (٥٤٩٢): «عتبة بن السكن قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال البيهقي: عتبة بن السكن وإم منسوب إلى الوضع». اهـ.

٨- مما أورده أنفاً من أقوال أئمة الجرّح

منبر الحرمين

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره،
وبعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا
بالعمل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل
للدين -يا عباد الله- هو حياة الإنسان المسلم الذي
يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة.. العمل وترك
البطالة والكسل ينبغي أن يكون منهج حياتنا..
العمل للإسلام واعتنام الفرص لأجل ذلك.. العمل
لإعزاز دين الله.. العمل لرفع راية لا إله إلا الله.

إن العمل -أيها المسلمون- هو ما ينبغي علينا
أن نقوم به، لأن من حق الله عز وجل علينا أن نعمل
لدينه، وأن نقوم بما يريده منا سبحانه وتعالى،
ولذلك خلقنا لأجل أن نعمل.

العمل للإسلام واجب لا مفر منه

إن العمل للإسلام واجب لا مفر منه، وإن
المعوقات عن هذا الواجب لا بد من إزالتها والتغلب
عليها، والعمل للإسلام في جميع مراحل العمر، فإن
من نعم الله علينا في هذا الدين أن العمل له صالح
في كل الأعمار، للصغير والكبير، والذين يقولون: إن
السن قد تقدم ولا مجال للعمل، وقد رقق العظم، وظهر
الشيب، فلنتركه للشباب.. إن هؤلاء ما فقهوا دين
الله تعالى، وقد قال عز وجل: «وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ
الْيَقِينُ» [الحجر: ٩٩]. قال الحسين البصري
رحمه الله: «لم يجعل الله للعبد أجلاً في العمل
الصالح دون الموت» فالنهاية التي نقف عندها هي
الموت، ألم تر أن ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه
قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «وإن يركنني يومك
أنصرك نصراً مؤزراً». هذا مع كبر سنه وذهاب
بصره، وتمنى أن يكون فيها جذعا قويا عندما
يظهر أمر الدعوة، ليقوم بالواجب.. إن مثل هذه
الأمنية تنفع صاحبها عند الله، لأن الأعمال
بالنيات. وقال أبو طلحة الأنصاري لما قرأ
سورة براءة، وأتى على هذه الآية: «أَنْفِرُوا
خِفَافًا وَثِقَالاً» [التوبة: ٤١] قال: «أرى ربنا
عز وجل استنفرنا شيوخاً وشباباً،
جهزوني أي بني. فقال بنوه: يرحمك
الله! قد غزوت مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم حتى مات، ومع

فضيلة الشيخ

محمد صالح المنجد

إعداد /

استنهاض الهمم للعمل للإسلام

إقامة الإسلام؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين تعليم الشرع؟ أين نصيح الناس في حياتك؟ لما تخاذل أكثر المسلمين عن نشر الدين؛ صرنا في هذه المنزلة الوضيعة بين الخلق، وكثير من الموظفين لا يفتنمون مجالات الدعوة في وظائفهم لنشر الإسلام، والدعوة إليه، ونصح الخلق. خذ على سبيل المثال: هؤلاء الأطباء الذين يحتكون يوميا ويتعاملون مع المرضى، ومن أسهل شيء عليهم أن يقوموا بدعوة المرضى للتمسك بالدين، من خلال المعالجة التي يقومون بها، فماذا قدم هؤلاء وغيرهم من أصحاب المكاتب لأجل الدين، حتى في وسط العمل، وفي وسط الموظفين الذين يعملون معهم؟ كم أمروا شخصا بإقامة الصلاة؟ وكم نهوا شخصا عن منكر ومعصية؟ وكم نصحوا للدين وأخلصوا لله؟ أيها المسلمون: إنها مسئولية سوف نحاسب عليها، يقول تعالى: «وَأَنذَرْتُكَ لَكَ وَلَقَرَّكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» [الزخرف: ٤٤].

إن بعض الناس أُنُوا من فساد تصورهم، فتركوا العمل للدين، وقالوا: إن القضية ليست قضيتنا، ونحن نتركها للدعاة العاملين، وأنا مقصر لست ملتزما بكثير من الأحكام، فليست الدعوة من شأني ولا من وظيفتي، وليس إقامة الدين والنصح من أمري.. كيف -أيها الأخ المسلم- تقول ذلك؟ إن نشر الدين ليس مقتصرًا على طبقة دون طبقة، ولا على مستوى دون مستوى، ولا على نوعية من المسلمين دون أخرى، بل كلنا دعاة وكلنا ناصحون، وكلنا يجب أن نقوم بامر الدين، قال الله: «وَفِي ذَلِكَ قَلِيلًا مِّنَ الْمُتَشَفُّعِينَ» [المطففين: ٢٦].

أين المسارعة في الخيرات؟ «أُولَئِكَ يَسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَمْ يَحْشَرُوا» [المؤمنون: ٦١]، كل واحد يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: «وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإذا لا بد لكل إنسان أن يقوم بذلك، ليس نهيا عن المنكر فقط، وإنما امر بالمعروف أيضا، وإنما هو تعليم للدين، وإرشاد ونصح».

كم من الخلل والعيب يكون عندما يشغل الإنسان عن العمل بنقد الآخرين، فيكون شأنه أن يلزم هذا، ويسخر من هذا، وينتقص هذا من الدعاة

أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه حتى مات، فنحن نغزو عنك، فأبي، فجهزوه فركب البحر، فمات غازيا في البحر في سبيل الله، فلم يجدوا له جزيرة يدفونه فيها إلا بعد سبعة أيام، ولم يتغير، فدفنوه فيها». [صحيح ابن حبان: ٧١٨٤].

متى يجد العبد طعم الراحة؟

إن العبد لا يجوز له أن يطعم طعم الراحة التامة والنهائية من العمل ولا يستريح إلا بالموت، بل قال الإمام أحمد -رحمه الله- لما سئل: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. وهؤلاء الأنبياء بعثوا بعد الأربعين، وعملوا إلى الموت، وهذا عمر رضي الله عنه يعمل في مصالح المسلمين، وهو مطعون وجرحه يثعب دما!!

إن الدنيا تشغلنا عن العمل للإسلام كثيرا، وإن أوقات الكثيرين لتذهب في قضايا الدنيا، وبعضهم يعمل مع أنه يكسب أكثر من حاجته، لكن الطمع في الدنيا يجعله يعمل زيادة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، وهكذا... فإذا قنعك الله -يا عبد الله- بما رزقك، فاستعمل بقية وقتك في خدمة دينك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فاتقوا الله واجملوا في الطلب». [ابن ماجه ٢١٤٤، وصححه الألباني].

وإن الانهماك التام في الأعمال الدنيوية يضيع على العبد فرصا عظيمة لنيل الأجر والثواب، فكيف بمن يشغل بالدنيا عن عمل الآخرة؟ وقد مدح الله المؤمنين الذين يتركون عمل الدنيا عند حضور عمل الآخرة، فقال: «فِي يُؤْتِ أَنْ اللَّهَ أَنْ تَرْفَعُ وَيُنْصَرَّ بِهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْقُدُّو وَالْأَصَالِ» [النور: ٣٦-٣٧].

وترى بعض الطلاب ينهمكون في دراسات قد لا تعود عليهم بفائدة في أمتهم ودينهم، ويعملون أكثر من المطلوب، ويستهلكون وقت اليوم كله في أمور الدنيا، كما يستهلكه أولئك التجار وغيرهم من العاملين للدنيا، من عمل إلى عمل، ومن قضية إلى قضية، إلى آخر اليوم.. فماذا بقي للآخرة إذا؟

أين العمل للآخرة في برنامجك اليومي؟

يا أخا الإسلام: أين العمل للآخرة في برنامجك اليومي؟ هذه الصلوات تؤديها، لكن العمل لإعزاز الدين ونشره والدعوة إليه أين هو في حياتك؟ أين

العاملين، وهو لا يعمل شيئا؟

إن الذي يعمل هو الذي يخطئ، والذي لا يعمل قد لا يرى منه خطأ، فلا يغرنك ألا ينتقد شخص، فربما يكون سبب عدم انتقاده أنه لا يعمل أصلا.

حساسية بعض الناس من النقد

إن حساسية بعض الناس من النقد تجعله يترك العمل، ويقول في نفسه: لماذا أصبر على لوم الناس؟ وما الذي يجبرني على تحمل هذه الانتقادات؟ فيترك العمل، وهل الدين إلا مناصحة، وبلى على العيوب؟ كما قال عمر رضي الله عنه داعيا ربه: «رحم الله امرأ أهدي إلينا عيوبنا» وكذلك كان الصالحون يطلبون النقد لأعمالهم والتصحيح، ولذلك قال ميمون بن مهران رحمه الله: «قولوا لي ما أكره في وجهي؛ لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره». وليس المقصود إساءة الألب، ولا التناول والتعدي، ولكن يكون النصيح في بعض الأحيان ثقيلًا على النفس؛ لأن فيه نوع انتقاد، ألا فلا ينبغي أن يمنع هذا، أو أن يترك الإنسان العمل لأجل خوف نقد الآخرين، فإن شخصية المسلم ليست شخصية هزيلة، وإن مرضاة الناس لا تقدم عنده على مرضاة الله عز وجل. ثم إن بعض هؤلاء يقولون: إن الآخرين لا يقدرن جهودنا.. سبحان الله! وهل نحن نعمل لأجل أن يقدر الآخرون جهودنا؟ إنما نعمل لوجه الله... «إِنَّمَا نَطْمَعُكَ نَوْمَهُ أَفَمَا لَا يُرَدُّ بِكَ جَزَاءٌ وَلَا شُكْرًا؟» [الإنسان: ٩] وكل ما لا يُراد به وجه الله يضره ويذهب.

فإذا كان القصد أن يثني الناس على أعمالنا فقد هلكنا والله، فينبغي أن نعمل سواء قدر الآخرون جهداً وافئذوا علينا، أو لم يثنوا علينا، نكرونا بخير أو نكرونا بغيره، فإنه ينبغي علينا أن نعمل؛ لأن الثناء من الله هو مقصودنا، وكذلك ينبغي أن يكون الثواب من الله عز وجل هو الباعث لنا على العمل، لا ثناء الناس ولا مدحهم. أيها الإخوة: إنما في حال نحاق فيه إلى أن نصبر أنفسنا مع العمل للإسلام، ولا نتغير مزاجيا مع الأمور والأودية والأنواع والمجالات، فلا نتم هذا ولا نتم هذا، بل «إن الله يحب من أحكم إذا عمل عملا أن يتقنه»، فإذا أمسكت بعمل -يا عبد الله- فاتمه واتقنه.

ولم أر في عيوب الناس عيبا

كنقص القادرين على المنام

فأثبت عليه وأتمه واتقنه، وعند ذلك تكون منجزات تحسب لك عند الله عز وجل، أما الانقطاع في منتصف الطريق، والتغير من مكان إلى مكان، دون أن يكون في ذلك مصلحة شرعية، فهي من خدع إبليس، يريدك ألا تتم هذا ولا تكمل هذا، حتى لا تظهر الثمرة ولا يُنتفع بالعمل.

فبعض الناس يريد الحياة أن تكون سهلة مريحة، خالية من كل ما يكره الخاطر ويتعب الجال، وهذه حياة ليست والله بحياة كريمة، فإن المسلم ينبغي أن يسعى في طاعة ربه، ولو كان ذلك متعبا، ولو كان ذلك قاسيا، ولو كان ذلك شاقا؛ لأنه يريد الحياة المريحة في الجنة.

فإذا أحس الإنسان بأن ما يتجرعه المسلمون من النذل اليوم هو من ماء صديد، فإنه يرفض أن يتجرع الكاس مع الآخرين، فينهض للعمل، وينفض عنه غبار النوم والكسل، ويقوم لله تعالى بالواجب والمطلوب.

أهمية الصلة القوية بالله تعالى

إن العمل لا يعظم ولا ينفع الإنسان له -ونتحدث عن عمل الآخرة بالذات- إلا إذا كان للمرء صلة قوية بربه، ولذلك كان العابدون أعظم المندفعين للعمل؛ لأن صلتهم القوية بالله عز وجل كانت تجعلهم يغتنمون أوقاتهم في العمل للدين. قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه، يذكر الله حتى تطلع الشمس. وأخبروا عن بعض السلف أنهم كان هذا هديهم، في ذكر الله إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض -بعد الخلوة والعبادة الفردية- فيفيضون في ذكر الله تعالى، والتفقه في دينه، قال ضمرة بن ربيعة: «حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة، فما رأيته مضطجعا في المحمل، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب، وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء، حتى إن أمه كانت تدخل منزله وتتفقد موضع مصلاه، فتجده رطبا من دموعه في الليل». قال ابن جريج: «صحبت عطاء ثمانين عشرة سنة، وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة، فيقرأ مائتي آية من البقرة، وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك... فكيف إذا كان لما كان قويا؟ وكان الربيع بن خثيم يبكي حتى يبل لحيته من دموعه ثم يقول: أدركنا قوما كنا في جنبهم لصوصا.. أي:

بهم، ونلت نصيحة أو حافزاً وحماساً، أو تسديداً وستراً على عيب، وتكميلاً لشخصية، واقتباس خلق، وعلم، ونحو ذلك من الفوائد العظيمة.

شر ما يقطع الإنسان عن العمل للدين

إن المعاصي من شر ما يقطع الإنسان عن العمل للدين، وإن الشيطان ليستثمر المعصية استثماراً ويرابي فيها، بحيث تكون قاطعة عن الله والدار الآخرة، ولا يزال يقول لمن اتبع دربه ومشى في ركبته: أنت عاص مقصر، لا يليق بك أن تدعو وتعمل وتنصح. ولا شك أن هذا في الحقيقة إضافة تقصير إلى تقصير، فلو أن المقصر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل هذه الحجة الواهية، التي ليست بحجة أصلاً، فماذا سيحدث أبها الإخوة؟ إنه سيضيف إلى معاصيه وتقصيره معصية وتقصيرا آخراً، وهو ترك إنكار المنكر الواجب، وترك النصيحة الواجبة في الدين. وهكذا يتنقل الشيطان بالمرء من حفرة إلى حفرة، وينزل به سلم الدرج حتى يورده قاع الذل والهزيمة والمعصية، فأياكم -يا عباد الله- من الاستجابة لهذه الخدعة الإبليسية!!

إن الإنسان المسلم قد تعرض له عوارض، فيعرض له ضعف، ويعرض له شيء من الكسل والخمول، فعليه أن يزيله بالإقبال على الله، والانطراح بين يديه، والذل عنده. يقف ويناشد ربه أن يعيد إليه إيمانه جذوة مشتعلة، وحماسة متقدة، وأن يأخذ بيده إلى سبيل الطاعة والنهوض بنفسه مرة أخرى، ويطلب من إخوانه المسلمين أن يكونوا عوناً له ومدداً في تجاوز هذا الحال المؤقت.

إن هذه المنعطفات الموجودة في طريق الطاعة عند كثير من الناس ينبغي أن يتغلب عليها لا أن يستسلم لها، وأن نأخذ من كتاب ربنا ومن سيرة سلفنا ونبينا إمامهم وقدوتهم العلاج في مواجهة مثل هذه الحالات التي تحدث لدينا من كسل أو خمول أو تباطؤ أو فتور، بل حتى وانتكاس، لنعود مرة أخرى متغذين بهذه المحفزات لأعمال الخيرات، وأن نرجع مرة أخرى إلى الطريق كما كنا وأفضل مما كنا، والسعيد من عرف كيف يعالج نفسه، ولو أنك لم تهتد إلى علاج فسالت من إخوانك من يدلك على الطريق والعلاج لكان ذلك من الحكمة العظيمة.

إذا نسبنا أنفسنا إليهم، وأعمالنا إلى أعمالهم، كنا في جنبهم لصوصاً، وهكذا يقول مع شدة عمله.

إن العمل في النهار يحتاج إلى عبادة بالليل، والعمل في الضحى يحتاج إلى ذكر بعد الفجر، وهكذا إذا كان الإنسان حسن الصلة بالله قوي العبادة، كان ذلك زاداً له في طريق الدعوة، وتحصيل العلم، ونشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن من أكثر ما ذبح أولئك الذين يريدون العمل: زوجات غير صالحات، أشغلهم في أمور الدنيا، وأركبتهم مطاياها، وذهبن بهم في أوديتها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: «ينطلق أحدهم فيتزوج امرأة قد سمنها أبواها وترفوها، حتى كأنها زبدة، يتزوجها فتأخذ بقلبه، فيقول لها: أي شيء تريد؟ فتقول: كذا وكذا. فيأتي به، ثم يقول: أي شيء تريد؟ فتقول: كذا وكذا. فيأتي به، فتمرط والله بينه وتمزق، ولو إنه تزوج بتيمة ضعيفة كساها أجر على ذلك». إذا: ينبغي أن يكون إرضاء الله مقدماً على إرضاء الزوجات والأولاد، ولكل حق يجب القيام به، فـ «إن لربك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، فاعط كل ذي حق حقه». [البخاري: ١٦٨٧].

الأسباب الداعية لمواصلة العمل للإسلام

إن من أعظم الأسباب الداعية إلى مواصلة العمل للإسلام وعدم تركه: أن يكون الإنسان مع العاملين المخلصين.. أن يؤاخيهم، ويرافقهم، ولا ينفصل عنهم.. المحيا محياهم، والممات مماتهم، وهكذا يكون معهم أخاً صادقاً.. «بشأن المؤمنين» [الحجرات: ١٠] يكونون كالبنيان المرصوص في مواجهة كيد الأعداء، ويكونون كالجسد الواحد في التآخي فيما بينهم، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.. إن الانفصال عن الأخيار العاملين هو الداء الوبيل، وهو الشر الكبير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» [الحاكم ٧٦٥، وصححه ووافقه الذهبي]، وذكرنا بأن يد الله مع الجماعة، وذكرنا بأن البركة في ثلاث: في الجماعة، والثريد، والسحور. إذا: الجماعة المجتمعون على الخير بركة، فإذا كنت مع الأخيار عملت، واججوك وأزوك للعمل ودفعوك، واقتديت

إن القضية تحتاج إلى مكابدة، وإلى تعب نفس... «وَلَقَدْ فَتَنَّا دَاوُدَ إِذْ قَالَ قَوْمَهُ لِمَتَ مِنْهُمْ لَبْتَ سَعَةً أَلَا حِينٌ عَالِمًا فَلَعَنَهُمُ الطَّاغُوتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ» [العنكبوت: ١٤] فهذا نوح يدعو قومه تسعمائة وخمسين عاما من غير كل ولا ملل، هذه الهمة العالية من نبي الله الكريم في القيام بالواجب، وحتى التغلب على عيوب النفس يحتاج إلى مصابرة، قال ابن المنكر: «كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت»، وكذلك قال ثابت البناني عن الصلاة: «كابدت الصلاة عشرين سنة، وتنعمت بها عشرين سنة»، وهذه العبارة توضح لك -يا عبد الله- كيف تتم المصابرة في موضوع مثل قيام الليل، الذي يكون شاقا على النفس، ومُرا عندما يحاول الإنسان أن يفعله وأن يطيل فيه، ولكن الحل والعلاج هو الاستمرار حتى تأتي الحلاوة، فإن الحلاوة قد لا تأتي إلا بعد وقت من الزمن.

إن الاستمرار في الأعمال يرزق الإنسان به حلاوة إيمان يستشعر طعمها حتى يفارق الدنيا، فهذا ربيعة بن يزيد ما أنن المؤذن لصلاة الظهر أربعين سنة إلا وهو في المسجد، إلا إذا كان مريضا أو مسافرا. وهذا بشر بن الحسن الصفي، سمي بالصفي؛ لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة. وهكذا كانت الأعمال ترتقي بهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يحس المعاصر لهم أنهم يزدادون كل يوم، وهذه هي القضية العظيمة. قال إبراهيم الحربي -رحمه الله- وهو من أصحاب الإمام أحمد عن شيخه: «ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاء، وحرا وبردا، وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد فيه عما بالأمس».

أين أنت والطريق؟!

يا مطعوناً في العزم: أين أنت والطريق؟! طريق تعب فيه آدم، وبكى لأجله نوح، ورُمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالبنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نحن باللهو واللعب؟!!

عباد الله: ليكن شعارنا: «وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا يَكُنْ» [النحل: ١٢٧]... «تَتَّبِعْ الْبِرَّ» «مَنْ أَصْبَرَ وَصَابِرًا وَرَاطِبُورًا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [آل عمران: ٢٠٠] كيف يهنا المسلم بعيش ويرتاح له بال؟! وهو يرى أفراد أمته يجرون وراء اليهود والنصارى والكفار تشبهاً بهم. وما جرى في يوم عيد الحب ببغداد، عندما رأيت أنواع هذه الترهات يبيعها الناس في أسواقهم، الورود والبطاقات، وترسل التهاني عبر شبكة نسيج العنكبوت، وغير ذلك من أنواع التبادل، وتحدث القنوات عن قضية عيد الحب، وتنتهي الورود الحمراء من المحلات، وتتقاذف القلوب الأوراق المقصوفة وغيرها على هيئة القلوب، تنتقل في أيدي شبابتنا وبناتنا. هذه الغيرة التي تأخذ بنفس الإنسان المسلم، والحسرة والغصة مما يتجرعه من هذا المراءى الشنيع لبنات وشباب من أبناء وأمهات مسلمين، يعيشون مع المسلمين، ثم يصل بهم الانحدار إلى أن يركبوا مركب الكفار، ويسيروا في ركبهم، ثم تعمل الحفلات، وتسمع عن الديجيه وغير ذلك من أنواع الموسيقى والرقصات.. أناس يهيمنون في أودية إبليس، والشيطان يستجرهم.. هذا مثل واحد. ثم تجد في المقابل مذابح الشيشان، وتجد الطعن في العيون، وبقر البطون، وأنواع الاغتصاب، والإذلال والمجاعة.. مدن تهدم باكملها على رعوس قاطنيها، وعاصمتهم تغلق، ومحصورون في الجبال وفي الثلوج والجوع، ثم هؤلاء يهيمنون في الأسواق والمراكز التجارية وعلى الشواطئ يلعبون بالكفر والتشبه بالكفرة.. تهدم العقيدة، ويزلزل الدين، ويتشبه بالكفرة الذين يقاتلوننا.

القضية والله تدفع المسلم للعمل، وتحثه على المنازلة، والإقدام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كفى لعبا، وكفى لهوا ونوما وكسلا، انفضوا ذلك الغبار، وقوموا لله بالواجب، وإلا فإن السفينة ستغرق والله. اللهم إنا نسالك الهداية لنا وللمسلمين جميعا، اللهم ردنا إلى الإسلام رداً جميلاً، ونعوذ بك من غضبك وعقابك، ومن أراد المسلمين بسوء اللهم فارنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم
رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:
فلقد اختار السواد الأعظم من شعبنا -
ومن خلال كل صناديق الاقتراع - الإسلام،
ليكون له شريعة ومنهاج حياة، وحق له ذلك،
فهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها،
وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة،
فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما
تنزع البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحصون فيها
من جدعاء»، ثم تلا أبو هريرة راوي الحديث:
«فَصَارَ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ يَتَّبِعُ الْمَوْلَدُ رِثَّةَ أَبِيهِ إِنْ حَسَنَ

بِهِ» [الروم / ٣٠].. [متفق عليه].

كما أنه - بحق - طريق الصلاح والإصلاح
الأوحد، فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله،
وعليه فقد أضحى من اختارهم الشعب مسئولين
أمام الله، ومؤتمنين على حمل رسالة الإسلام
والمحافظة على صفائهما ونقاتهما بأمانة، بالا
يغيروا ولا يجاملوا على حساب دينهم.

ولقد أخبرنا القرآن بأن الله يحب الصلاح
ويكره الفساد، وأوضح أنهما وأصحابهما لا
يتساويان، ومن ثم فقد جعل للمصلحين الأجر
والمثوبة والعاقبة في الدنيا والآخرة، فقال جل
وعلا: ﴿لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ وَانْسَانِهِمْ اسْتَفْسَدُوا
وَقَالَ سِيحَانُهُ: ﴿يَسْتَكُونُ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا
سُورَةَ لَا يَسْبِيحُ جَرِّ الْمُصْلِحِينَ﴾ [الأعراف:
١٧٠] وقال تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت:
٩]..

واخبر في المقابل بانه جل وعلا لا يحب الفساد ولا المفسدين فقال سبحانه:

نحو الفساد»، [البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥]، وعندما

تَكْلَمُ عَنْ أَفْسَدَ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالُ:

«وَيَسْتَوُونَ فِي الْأَرْضِ مَكَادًا» وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾

[المائدة: ٦٤]، كذا بصيغة المضارعة المفيدة

للتجدد والحدوث.. وأوضح في النهاية أنهما

عنده لا يستوون، فقال تعالى: «أَمْ تَحْمِلُ لَهُنَّ

الخلاصة

د. محمد عبد العزیز لدین

الحمد لله يهدي إلى الطيب من القول، ويهدي إلى صراط الحميد، واصلي واسلم على من أدبه ربّه فأحسن تأديبه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فمن أهم ما يُميّز المجتمع الإسلامي: أنّه مجتمع مودة وتراحم، وتكاتف وتلاحم، ومحبة وتلاؤم، ولكنّ مما يؤسف له أنّه لم يخل مجتمع من مجتمعات المسلمين من المنافقين الحاقدين، الذين لا يروق لهم أن يروا المجتمع المسلم مجتمعاً مثاقفاً، يسعى بذمتهم أدناهم، وإذا اشتكى أدناهم اشتكى أقصاهم، ولكن الإسلام أحاط المجتمع المسلم بسياس منيع من داخله يحول دون تصدّع بنيانه، وتزعزع أركانه، فأقام الضمانات الواقية، والحصون الكافية، الحائلة دون معاول الهدم والتخريب، فأرشدنا إلى كيفية التعامل مع الإشاعة والأراجيف حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها وتنزلق في مجاهل الحوادث والأحداث، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ بِمَا كُنْتُمْ تُشَكِّكُونَ أَنْ تَقْبَلُوهُ قَبُولاً مُجْهَلَةً فَتُصِغِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ كُذِّبْتُمْ» [الحجرات: ٦].

وإلا فكم أدى سوء الظن وعدم التثبت في الأخبار إلى أهوال ما بعدها أهوال، أزهقت نفوس، وضاعت أموال، وشتت أسر، وخربت بيوت، وقُطعت أرحام، ولقد سجل القرآن الكريم لنا شيئاً من الويلات التي أصابت المسلمين بسبب عدم امتثال أمر الله في التبين والتثبت، اقرعوا إن شئتم سورة النور، وقاملوا الآيات المباركات التي سجلها القرآن الكريم في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون، وسار على دربهم هذا الاتهام تقليداً من غير اتباع برهان ولا دليل نفر من المؤمنين الصادقين، فنزلت الآيات تعلم المؤمنين كيف يواجهون الإشاعات، فقال تعالى: «وَلَا إِذْ جَاءَتْكُمْ بُرْهَانٌ بِمَا كُنْتُمْ تُشَكِّكُونَ» [النور: ١٢].

فهذه أول خطوة يجب عليك - أخي - اتخاذها، إذا بلغك عن أخيك أمر أن تظن به

كيفية التعامل مع الإشاعات والأراجيف

عبدہ الأقرع

إعداد

ظنك بنفسك، فإن كنت تحسن الظن بنفسك، وتجري نفسك مما قيل فيك، وجب عليك أن تحسن الظن باخيك وتبرئه مما قيل فيه، وتقول: «سُبْحَانَكَ هَذَا بَهْتٌ عَظِيمٌ» [النور: ١٦] ما كان لأخي أن يقول هذا، أو يفعل ذاك، وتذكر قول أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - «ولا تظن بكلمة خرجت من فم أخيك شرًا وانت تجد لها في الخير محملاً». وقول أحد علماء السلف: «ظلم لأخيك أن تخفي تسعًا وتسعين حسنة من حسناته وتظهر سيئة واحدة من سيئاته». وهذا هو ما فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغهم ما بلغهم عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - «عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أنه قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم. وذلك الكذب، أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، ما كنت لأفعله، قال: فعائشة والله خير منك». [مسند إسحاق بن راهويه ١٦٩٨ وتفسير ابن كثير: ٢٧٣/٣].

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرًا، قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع» [متفق عليه].

فكيف أدب الله المؤمنين وعلمهم ما يجب عليهم تجاه الإشاعات، ولكن للأسف ترى كثيرًا من المسلمين لا يلتزمون بهذه التربية الإيمانية، فما أن يذاع خبر عار من الصحة من المرجفين يستهدف سمعة المؤمنين، والذيل من كرامتهم لإسقاط شخصيتهم بالإثم والبهتان، حتى يشيع ذلك الخبر في المجتمع كله، وتلوكه الألسنة من غير تثبت ولا تبين.

ومن ثم يتم اختراق الصفوف، ونشر الفتنة على ضعاف الإيمان، قال الله تعالى: «لَوْ خَرَجُوا مِنْكُمْ زَادُواكَ إِلَّا جَحَالًا

وَلَا ضَعْفًا جَلَلَكُمْ يَهْوَى كُفْرُ الْفِتْنَةِ
لَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَكَانُوا لَكَ الْأَمْرَ حَقًّا جَاءَ
الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ

[سورة التوبة: ٤٧ - ٤٨]، فحسب هؤلاء ما توعدهم الله تعالى به: «لَنْ تَرَى الْقَائِلِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا وَالْمَرْجُوفِينَ فِي أَلْمَدَةِ لَعْنَتِكَ يَهُمُّهُمْ ثُمَّ لَا يَحْزَنُونَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ يَفْعَمُونَ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابَ اللَّهِ فِي النَّارِ كَذِبًا قُلْ وَرَبِّ السَّمَاءِ

اللَّهُ تَبَارَكَ تَعَالَى» [الأحزاب: ٦٠ - ٦٢]، وقوله سبحانه: «وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

بِغَيْرِ عِلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [النور: ١٩].

وعلى الفرد والجماعة وكل مسئول ألا يقبلوا ما يصل إليهم من أخبار أو يُصدّقوا الأقاويل في المؤمنين إلا بعد التثبت والتبين، وينبغي أن يسود حسن الظن بالمؤمنين، والثقة بحسن نواياهم، وتغليب جانب الصدق في أقوالهم.

فاحفظ أخي المسلم - رعاك الله - يدك ولسانك وسائر جوارحك عن أذى الناس، ولا تبع دينك بعرض من الدنيا قليل، ولا تبغ الفساد في الأرض، فقد قيل: إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فقد سلك مسلك الحكمة، والمسلمان يجلسان بأمان الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره بغير حق.

ومن رزق حياء مع قلة أذى، وصلاحا مع قلة كلام، وعملا مع قلة فضول، فقد أوتي محاسن الأخلاق، وليكن حظ أخيك منك ثلاثا: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تصدحه فلا تدمه، وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» [متفق عليه]. نسأل الله العفو والعافية والمعافة في الدين والدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.

الفروق الفقهية بين الأذان والإقامة

دراسة فقهية مقارنة

الحلقة الثالثة

إعداد / د. إبراهيم بن مبارك السناني

الفرق بين الأذان والإقامة في مشروعية الترجيع
لا ترجيع في الإقامة بالإجماع، والترجيع سنة في
الأذان عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافاً لأبي
حنيفة حيث قال: لا ترجيع فيه.
الجامع بين المسالتين: أن كلا منهما إعلام.
الفرق بين المسالتين:

- ١- ما ورد من النص في الدلالة على مشروعية
الترجيع في الأذان دون الإقامة.
- ٢- أن الأذان يكون في انفراد، فاحتاج إلى الترجيع،
والإقامة في الجماعة فافترقا.

الأدلة:

استدل الجمهور على التفريق بين المسالتين بأدلة
منها:

- ١- حديث أبي محذورة: «ثم ترجع فترجع
صوتك».
- ٢- حديث سعد القرظي في صفة أذان بلال.
- ٣- أنه نقل أهل المدينة المتواتر عنهم وعملهم به
المقتصل.

واستدل الحنفية لمذهبهم بما يلي:

- ١- حديث عبد الله بن زيد.
وجه الدلالة منه:
قالوا: وليس فيه ترجيع.
- ٢- حديث أذان بلال، وابن أم مكتوم.
وجه الدلالة:
قالوا: لم يكن في أذانها ترجيع.
- ٣- أن المقصود من الأذان قول: «حي على الصلاة،
حي على الفلاح».

ولا ترجيع في هاتين الكلمتين، ففيهما أولى.

المنافسة:

ناقشت الحنفية الاستدلال بحديث أبي محذورة،
بأنه كان في ابتداء الإسلام، ويحتمل أن النبي
صلى الله عليه وسلم علمه فأحسن تعليمه، فظن أنه
أمره بالترجيع.
وناقش الجمهور الاستدلال بحديث عبد الله بن
زيد، بأن حديث أبي محذورة مقدم عليه لأوجه:

- أ- أنه متأخر.
- ب- أن فيه زيادة، وزيادة الثقة مقبولة.
- ج- أن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه.
- د- أن الترجيع عمل أهل الحرمين.

الترجيع:

القول بخبوت الترجيع في الأذان هو الراجح -
والعلم عند الله -؛ لقوة مستند القائلين به.
وبناء عليه يكون الفرق صحيحاً.
الفرق بين الأذان والإقامة في التثويب
التثويب سنة في أذان الصبح عند جمهور الفقهاء
من الحنفية، والمالكية في المشهور، والشافعية في أحد
قولييه، والحنابلة.
الفرق بين المسالتين في التثويب في أذان الصبح
دون الإقامة.

- ١- النص الوارد في ذلك، حيث جاء في حديث بلال:
ما أحسن هذا يا بلال! أحمله في آذانك، [الطبراني
في المعجم الكبير (١/٥٥٣)]. كما جاء في حديث أبي

محذورة: «فإن كنت في صلاة الصبح، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم». ولم يرد مثله في الإقامة، وما روي عن بلال أنه قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في أذان الصبح ولا أثوب في غيره»، ولم يرد مثله في الإقامة.

٢- أن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس، ويقومون إلى الصلاة عن نوم، فاختصت بالثنوب لاختصاصها بالحاجة إليه، بخلاف الإقامة فإنها إشعار الحاضرين بدخول الصلاة فافترقا.

وبناء عليه يكون الفرق صحيحاً.

الفرق بين الأذان والإقامة في الأداء قبل الوقت لا يؤذن لسائر الصلوات قبل دخول وقتها، وأما الصبح فإنها يؤذن لها قبل وقتها عند جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، فخرج بالأذان الإقامة فلا تقدم بحال.

خلافاً لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن حيث قالوا: لا يؤذن لصلاة قبل وقتها.

الجامع بين المسالتين:

أن كلا منهما محدد بوقت.

الفرق بين المسالتين:

أنه يؤذن للفجر قبل وقتها في الصبح دون غيره؛ لأن الصبح يدرك الناس نياماً يحتاجون للتأهب لها وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، وسائر الصلوات فإنها تترك الناس متصرفين في معاشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها، بخلاف الإقامة فلا تصح قبل دخول الوقت.

الأدلة:

استدل الجمهور على التفريق بما يلي:

١- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»، متفق عليه.

وهذا يدل على دوام ذلك منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، ولم ينه عنه، فثبت جوازه.

٢- أن وقت الصبح يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانه حتى يتهيئوا لها فيدركوا فضيلة أول الوقت، بخلاف سائر الصلوات فإنها تترك الناس متصرفين في معاشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها، وبخلاف الإقامة من باب أولى.

٣- قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرنكم أذان بلال عن السحور فإنه يؤذن بليل».

٤- أن وقت الفجر مشتبه، وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات.

واستدل أبي حنيفة ومحمد بن وافقهما بما يلي:

١- حديث بلال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضاً».

٢- ما روى ابن عمر أن بلالاً أنقذ طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: «ألا إن العيد نام، ألا إن العيد نام». [أبو داود: ٢٣٥].

٣- أن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت، والإعلام بالدخول قبل الدخول كذب، وكذا هو من

باب الخيانة في الأمانة، والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجز كسائر الصلوات.

٤- أن الأذان قبل الفجر، يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهم، خصوصاً في حق من تهجد في النصف الأول، فربما يلتبس الأمر عليهم، وذلك مكروه.

وقد ناقشت الحنفية استبدال الجمهور بحديث بلال: بأنه كان يؤذن لمعان ذكرت في حديث ابن مسعود، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم من السحور أذان بلال، فإنه يؤذن ليوقظ نائمكم، ويرد قائمكم، ويتسحر صائمكم، فعليكم بأذان ابن أم مكتوم». والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانياً بعد طلوع الفجر.

كما ناقشوا ما ذكره الجمهور من معنى الاشتباه: بأن هذا المعنى غير صحيح؛ لأن الفجر الصادق المستطير في الأفق مستبين لا اشتباه فيه.

الترجيح:

يترجح في نظري - والله أعلم - القول باختصاص صلاة الفجر بجواز أذانها قبل الوقت، لاسيما إذا كان لا يقتصر على أذان واحد، كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر من ضرر فإنه مرفوع بعلم الناس به، وعليه يكون الفرق صحيحاً.

الفرق بين الأذان والإقامة في رفع الصوت

يستحب أن يرفع الصوت بالأذان ما أمكنه - ما لم يجهد - ويرفع في الإقامة دون ما يرفع في الأذان عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

الجامع بين المسالتين:

أن كلا منهما نداء للصلاة.

الفرق بين المسالتين:

١- ما ورد من النص من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: «علمه بلالاً فإنه أمدى وأمد صوتاً منك». فدل أن المطلوب فيه رفع الصوت، ولم يرد مثله في الإقامة.

وما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد رضي الله عنه: «إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا دخل عليك وقت الصلاة، فاذن وارفع صوتك، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا شجر، ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة» [أخرجه البخاري ٩٠٦]. فدل على استحباب رفع الصوت فيه، ولم يرد مثله في الإقامة.

٢- أن الإقامة للحاضرين، والأذان للغائبين فاقتضى رفع الصوت للإسماع.

٣- أن الإقامة دون الجهد بالأذان؛ لأن المطلوب من الإعلام بها دون المقصود من الأذان. وبناء عليه يكون الفرق صحيحاً. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

أخي الكريم: هناك فوائد حان وقت استخلاصها، وثمرات حان قطفها في ختام قصة مؤمن آل فرعون؛ راجياً أن ينفعنا الله وإياكم بها، ويمكننا بعون الله بيانها في النقاط التالية:

١- من الحكمة في الدعوة التدرج مع المخالف والتلطف في القول؛ تاليفاً لقلبه وقلوب مخاطبين معه، وبخاصة إذا كان المخاطب ذا باس شديد وعتو مثل فرعون وأمثاله، وقد تدرج مؤمن آل فرعون مع قومه من التلطف في البداية، ثم إظهار خشيتهم، ثم ورغبته في إنقاذهم من عذاب الله، ثم صدع بالحق واضحاً صريحاً.

٢- إذا صدق إيمان المؤمن صدقت لهجته، ووضحت عبارته، وقامت حجته، ولم يخش في الله لومة لائم.

٣- إذا صدق المؤمن مع ربه صدق الله معه ونصره في الدنيا والآخرة، وهذا الذي حدث مع العبد الصالح مؤمن آل فرعون، قال الله تعالى: ﴿فَوَسَّيْنَا لِلَّهِ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥].

٤- بمناسبة قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١]، فقد يقول قائل: كيف نفهم هذه الآية وقد قتل من أنبياء الله وأوليائه من قتل؟ وقد أورد ابن كثير هذا التساؤل على لسان ابن جرير - رحمه الله - وأورد إجابته عليه كما يلي: «يجاب عن هذا بجوابين: أحدهما: أن يكون الخبر خرج على

القصيدة في كتاب الله

دروس وعبر وفوائد

مؤمن آل فرعون

الحلقة

الثالثة

عبد الرزاق السيد عبيد

متجدد:

وفي كل زمان ومكان، يقبض الله رجلاً يصعدون بكلمة الحق أمام الباطل، وينصرون رسل الله مهما تكلفوا من مشقة.

فقد هيا الله لموسى هذا الرجل القبطي في بلاط فرعون يذود عنه، وهذا يذكرنا بموقف أبي بكر رضي الله عنه حين وقف يدفع المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فاخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلف ثوبه في عنقه، فخنقه خنقاً شديداً فاقبل أبو بكر حتى اخذ بمنكبه ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «أَقْتُلُونِ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَمَا حَاكَ بِأَلْسِنَتِهِ مِنْ رِيكَةٍ» [غافر: ٢٨] [البخاري ٥٤٣٧].

٧- «إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ» [غافر: ٢٧].
قالها موسى عليه السلام في مواجهة صولة الباطل الذي أعلنه فرعون، ليس أمام موسى إلا أن يستعيز بالله الذي له مقاليد السماوات والأرض والذي يجير ولا يُجار عليه، إنه رب موسى وربهم ورب العالمين، استعاذ به موسى من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب من أمثال فرعون ومن معه، وهذا مسلك الأنبياء والصالحين في كل زمان ومكان، ومن يتوكل على فهو حسبه.

٨- علينا أن نحرص على نصرته دين الله، والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بفهم السلف، وأن نتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أموره حتى يكون لنا الفوز في الدنيا والآخرة، اللهم أت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

والحمد لله رب العالمين.

وجه العموم، والمراد به بعض الرسل وليس جميع الرسل. والثاني: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، سواء كان هذا في حياتهم أو بعد مماتهم، كما فعل الله تعالى بقتله يحيى وزكريا وأشعيا سلط عليهم من أعدائهم من آهانهم وسفك دمائهم. وأما الذين راموا صلب المسيح من اليهود، فسلط الله عليهم الروم، فآهانوهم وأذلّوهم هذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب شديد، ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى - عليه السلام - إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً، فيقتل الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام [متفق عليه]، وهذه نصرته عظمى وهي سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه.

ثم قال ابن كثير: وقال السدي: «ما بعث الله رسولا إلى قومه قط فيقتلونه أو قوماً من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا؛ فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها». اهـ. مختصراً.

٥- التدليس والكذب من سمات أعداء الرسل:

نعم هذه من سمات المكذبين بالرسل، وهذا فرعون يكذب ويدليس على قومه ويقول لهم: «دَعُونِي أَقْبِلْ مُوسَى وَالنَّبِيَّ إِلَى أَخَاكَ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ أَوْ أَنْ يَطْهَرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ» [غافر: ٢٦]، سبحانه الله من هذا المنطق المعكوس، فرعون يخشى أن يفسد موسى في الأرض، وهذا للأسف منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان، وحين يعجز أهل الباطل عن الوقوف أمام حجة أهل الحق فليس أمامهم إلا البطش والكذب.

٦- الصراع بين الحق والباطل قديم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله واله
وصحبه، ومن اشتدى بهدا، وبعد:
فما يزال حيننا متصلا حول دلائل عظمة القرآن
وكماله وجلاله.

التوبة بالقرآن في مفتتح السور:

فمن دلائل عظمة القرآن العظيم أن الله تعالى نوه
به في مفتتح أربع وثلاثين سورة، منها قوله تعالى: «الَّذِي
كَانَ يُكَلِّمُ لَأَيِّبِهِ هَذِهِ الْبَقَرَةُ: ١-٢» [البقرة: ١-٢]، سَمَّى
الله تعالى القرآن الكريم بانه (الكتاب)، وكلمة (قرآن)
معناها: أنه يُقرأ، وكلمة (كتاب) معناها: أنه لا يُحفظ فقط
في الصدور، ولكن يُدُون في السطور ويبقى محفوظاً
إلى يوم الدين، والقول بانه (الكتاب) تمييز له عن كل
كتب الدنيا، وتمييز له عن كل الكتب السماوية التي نزلت
قبل ذلك.

فالقرآن هو الكتاب الجامع لكل أحكام الله تعالى،
منذ بداية الرسالات حتى يوم القيامة، وهذا تأكيد
لارتفاع شأنه وتفرده وسماويته، ولليل عظيم على
وحدانية منزله جل جلاله.

ولقد نزلت على الأمم السابقة كُتُبٌ تحمل منهج الله
تعالى، ولكن كل كتاب نزل وكل رسالة نزلت موقوتة، في
زمانها ومكانها حتى جاء الكتاب الخاتم والمهيمن عليها
جميعاً، والجامع لمنهج الله سبحانه فيما ذكر فيها،
ولذلك بُشِّر في الكتب السماوية السابقة بأن هناك رسولا
سياتي، ويحمل الرسالة الخاتمة للعالم، وعلى الذين
يصدقون بمنهج الله أن يتبعوه، قال الله تعالى: «الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي
الْأَنْبُوتِ وَالْإِنْجِيلِ» [الأعراف: ١٥٧].

والقرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يصل إليه أي
تحريف أو تبديل أبداً، فكتب الله السابقة ائتمن الله
البشر عليها، ففسدوا بعضها، وما لم ينسوه حرفوه،
وأضافوا إليه من كلام البشر ما نسبوه إلى الله سبحانه
وتعالى ظلماً وبهتاناً، ولكن كتاب الله العظيم محفوظ
من الله تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاطِقُونَ» [الحجر: ٩]، ويتأمل ضمائر العظمة في الآية الكريمة
لتعلم أنه الأتم في العناية الإلهية غير قابل للاختراق،
ومعنى ذلك ألا يرتاب إنسان في هذا الكتاب؛ لأن كل ما
فيه من منهج الله محفوظ منذ لحظة نزوله إلى قيام
الساعة.

وهذا النزول والحفظ الدائم له يستوجب حمد الله
تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا» [الكهف: ١]، وفي السورة نفسها بين الله تعالى أن
هذا الكتاب لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة،
كما قال الله تعالى: «وَأَنْزَلْنَا مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لَا
مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا» [الكهف: ٢٧].

[تفسير الشعراوي ١/١١٠]

وقوله تعالى: «لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ» [الكهف: ٢٧] معناها:
«لَا مُغَيِّرَ للقرآن» [تفسير النبو ٣/١٥٨]
وقد نوه الله تعالى أيضاً بالقرآن العظيم في مفتتح

دلائل عظمة القرآن

مصطفى البصراطي

إعداد /

وَالْمُسْمً إِذَا مَا أَرَادَ تَحْقِيقَ أَمْرٍ أَوْ تَأْكِيدَ خَبَرٍ أَمَامَ مُخَاطَبٍ مِنْكَ أَوْ نَحْوِ سَامِعٍ مَعْرُضٍ فَإِنَّمَا يُقَسِّمُ بِأَمْرِ عَظِيمٍ -
لِأَنَّ التَّعْظِيمَ مِنْ لَوَازِمِ الْقَسْمِ - وَنَلِكَ لِيَزُولَ إِكْثَارُ الْمُنْكَرِ وَيَقْبَلَ الْمَعْرُضُ. وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَقْسَمَ - مَرَّةً - عَلَى تَحْقِيقِ أَنْزَالِ الْكِتَابِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: **لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا**
تَتَّقُونَ؟ [الأنعام: ١٥٠].

سورة آل عمران، فقال تعالى: «الَّذِي أَهْلًا لَهُ الْأَمْوَالُ الْأَقْرَبُ
وَلَهُ الْكِتَابُ بِالْبَيْتِ الْمَكِّيِّ وَالْزُّكْرُ وَالشُّكْرُ وَالْإِنْجِيلُ
[آل عمران: ١-٣]». وهكذا نعرف أن (الكتاب) نزل ليؤكد
لنا أن الله واحد أحد لا شريك له، وأن القرآن يشتمل على كل
ما تضمنته الشرائع السماوية من تورا وإنجيل وغيرها
من الكتب السابقة.

الآن

المجلد الجديد بمقر مجلة التوحيد

الآن أصبحت ٤٠ مجلداً من الموسوعة

بحجز نسختك من المجلد الجديد

هاتف

لا تخلو منها مكتبة - ويحتاج إليها كل بيت

موسوعة
علمية

الآن مجلة البيان بالقاهرة

البيان

إسلامية
شهرية
عالمية

روكسي ش رفاعه من الخليفة المأمون ت 24557677 - 24549557 - 01001537299

*** ثلاث خطوات ونصبح من مشركي البيان ***

1 ادفع حوالة بريدية باقرب مكتب بريد (البوسنة)

علي رقم 010311200180818

2 اتصل بالارقام المبينة واخبره برقم العملية و بيانات المرسل اليه

3 سنرسل لك الهدايا الفورية على نفس العنوان ، ونابع التواصل

*** هدايا المشتركين الفورية ***

موسوعة البيان 275 عدد
كارت خصم 20% للاصدارات
ثلاث كتب هدية مع اول عدد

٠١٠٠١٥٣٧٢٩٩

